

صراط علی حق نمسکه

ح مناقرة

تالیف

عالم و عارف علوم ربانی مولانا شیخ ابوالفتح رازی مکی

مترجمہ

مولوی سید نثار حسین صاحب قتب کامل مرزا پوری

مترجم کتاب حیات القلوب - جلارایون و حق الیقین وغیرہ

بہار

امامیہ کتب خانہ معن علی

اندر لون موچید و ازہ - لاہور

حضرات چہارہ معصومین علیہم السلام کے تمام پاکیزہ حالات زندگی

چودہ ستارے (معہ اضافہ)

Q72

K9

مؤلفہ الحاج علامہ السید نجم الحسن صاحب قبلہ کراڑوی مدظلہ (پشاور)۔ ہم نے کتاب "چودہ ستارے" معہ اضافہ بالتصویر آفسٹ پر طبع کرائی ہے۔ اس میں ۱۱ صفحات کا اضافہ ہے۔ فہرست مضامین اور فہرست مآخذ بھی درج ہے۔ ایران و پاکستان کے چھ علماء کی تقاریر سے مزین ہے۔ ٹائٹل پیج پانچ رنگ کے گرد پوش سے آراستہ ہے۔ کتاب "چودہ ستارے" خریدتے وقت "امامیہ کتب خانہ لاہور" کی مطبوعہ خریدیں۔ کیونکہ یہ ایڈیشن بالکل صحیح ہے لکھائی چھپائی بہترین۔ حجم ۶۰۸ صفحات سائز ۸ ۱/۲ - ۲ ہدیہ قسم اول سفید کاغذ مجلد - ۱۸ روپے قسم دوم اخباری کاغذ مجلد - ۱۵ روپے۔

تلخیص تاریخ اعظم کوئی

کتاب "تاریخ اعظم کوئی" اگرچہ قدیم تواریخ میں سے ہے جو وفات آنحضرتؐ سے لے کر واقعہ کربلا تک کے واقعات کیلئے قابل قدر اور مستند مآخذ کے طور پر آج تک شہرہ آفاق چلی آ رہی ہے۔ مگر چونکہ یہ کتاب اس قدر ضخیم ہے کہ اس وقت کا عظیم الفرصت انسان اس کے پڑھنے سے گھبراتا اور گریز کرتا ہے اس لیے اس بات کو مد نظر رکھ کر جناب سید محمد حسن عسکری صاحب زیدی ناظم ایرایانی نے بڑی کد و کاوش کے ساتھ نہایت عمدہ پیرایہ میں اس کتاب کی تلخیص کر کے ایک بیش بہا معلومات اور اسے علمی افکار کا ذخیرہ بنا دیا ہے جو طالبانِ دین کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت سودمند اور طالبِ حق کے لیے ضروری ہے۔

حجم ۲۴۸ صفحات آفسٹ طباعت رنگین سرورق۔ ہدیہ قسم اول سفید کاغذ - ۱۰ روپے قسم دوم اخباری کاغذ - ۸ روپے۔

ملنے کا پتہ:- امامیہ کتب خانہ مغل حویلی۔ اندرون موچیدرواڑہ لاہور

فہرست مضامین "مناظرہ حُسنیہ"

نمبر شمارہ	مضامین	صفحہ	نمبر شمارہ	مضامین	صفحہ
۱	پیش لفظ -	۴	۱۳	بحث خیر و شر و قضا و قدر -	۲۱
۲	مؤلف کتاب کا بیان -	۵	۱۴	عصمت انبیاء و ائمہ کی بحث -	۳۳
۳	حالات حُسنیہ -	۶	۱۵	فضیلت حضرت ابوبکر کی تردید -	۴۱
۴	بارون و حُسنیہ کے آقا کی گفتگو اور		۱۶	آیت غار سے حضرت ابوبکر کی منقبت -	۴۲
	باہمی معاہدہ -	۷	۱۷	قرآن کے قدیم و حاد ہونے کی بحث -	۵۰
۵	بارون و حُسنیہ کی گفتگو -	۸	۱۸	خلافت پر اجماع اُمت صحیح ہے یا غلط -	۶۶
۶	مناظرہ میں حُسنیہ سے علمائے بغداد کی		۱۹	خلافت حضرت ابوبکر پر عدم اجماع	
	شکست کے بعد بصرہ سے اعلم العلماء			اُمت کا ثبوت -	۶۹
	کا طلب ہونا -	۹	۲۰	امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں رہ کر	
۷	مناظرہ حُسنیہ با ابراہیم بن خالد اعلم بصرہ -	۱۰		حُسنیہ کا علم دین حاصل کرنا -	۸۰
۸	بحث خلافت رسولِ ایمان طفلی جناب امیرؑ -	۱۱	۲۱	بحث روایت باری تعالیٰ -	۸۱
۹	جناب سلمانؓ و ابوذرؓ وغیرہم پر دشمنوں کا		۲۲	بحث متعہ -	۸۵
	علیؑ کی طفلی کے ایمان پر اعتراض -	۱۳	۲۳	عبداللہ بن زبیر کا متعہ سے پیدا ہونا -	۸۹
۱۰	اور جناب پیغمبرؐ کا ان کو جواب تعلیم فرما		۲۴	بحث غضبِ فک اور ناراضی معصوم عالم	۹۰
	کران کی تسلی فرمانا -	۱۳	۲۵	فضیلت امیر المومنینؑ کے دلائل -	۱۰۶
۱۱	علیؑ کا پیدا ہوتے ہی کلام کرنا اور کتب		۲۶	شکرِ اُسامہ کے ساتھ نہ جانے والوں	
	آسمانی کی تلاوت کرنا - پیغمبرؐ کا انکشاف -	۱۵		پر پیغمبرؐ کا لعنت کرنا -	۱۰۷
۱۲	حُسنیہ کا فضائل امیر المومنینؑ بیان کرنا -	۱۷	۲۷	اشتہارات کتب	۱۱۰

پیش لفظ

مناظرہ حُسنیہ مشہور و معروف مناظرہ ہے۔ ”حُسنیہ“ ایک کثیر ترسیت یافتہ خانہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھی۔ اور یہ مناظرہ حُسنیہ مذکور اور ابراہیم ابن خالد، امام ابو یوسف، امام شافعی اور دیگر علمائے بغداد کے مابین ہوا۔ اگرچہ اس کا ترجمہ زبان عربی سے فارسی میں پھر اردو میں ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ تاہم میرے کرم فرما جناب شیخ راحت علی صاحب مالک امامیہ کتب خانہ لاہور کی خواہش ہوئی کہ مجھ سے بے بضاعت کو بھی اس کے ترجمہ کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ بڑی مشکل سے تہران سے اصل کتاب منگو کر اسی سے ترجمہ کر کے حاضر کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ عام فہم ترجمہ قابل پسند و مقبول ہوگا۔ اور مومنین مذہب اہلبیت کی حقیقت سے واقف و باخبر ہو کر محفوظ و مسرور ہوں گے۔

مترجم آٹم

سید بشارت حسین کاتل

مرزا پوری

۱۷ ذی الحجہ ۱۳۹۶ھ یوم پنجشنبہ

مطابق ۹ دسمبر ۱۹۷۶ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الْمُعْصُومِينَ
بِالدَّلَائِلِ وَالْبُرْهَانِ وَنَجَانَا بِرَحْمَةٍ مِنْ مَضَلَّاتِ الْأَهْوَاءِ الْفَاسِدَةِ
وَالْمَذَاهِبِ الْبَاطِلَةِ بِالْصَدَقِ وَالْيَقِينِ وَالصَّلَوةِ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَّتْ رُتَبُهُ وَاتَّبَاعُهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ -

مؤلف کتاب کا بیان

ارباب علم و یقین و حضرات متقین و مومنین کی خدمت میں حقیر فقیر بے بضاعت
امیر ایمم استر آبادی عرض پر داز ہے کہ جب یہ ذرۂ بے مقدار ۹۵۸ھ میں حج بیت الحرام و
زیارت حضرت خیر الانام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے فارغ ہو کر دار الخلافہ دمشق میں
پہنچا، اور وہاں کے بعض مومنین و شیعیان امیر المومنین سے ملاقات اور ان کے ساتھ نشست
و برخاست ہوئی یہ رسالہ حسنیہ ایک سید صاحب کے پاس تھا جو نہایت متقی و پرہیزگار
مشہور تھے۔ جس میں ایک خاتون حسنیہ نامی کا بارون الرشید کے زمانہ میں مخالفین کے
علماء و فقہاء سے مباحثہ درج تھا۔ میں نے اول سے آخر تک مطالعہ کیا اور سید صاحب
سے نہایت اصرار کے ساتھ لے کر رسالہ مذکور کو نقل کر لیا۔ جب ملک عجم واپس آیا تو وہ رسالہ
شیعوں کی خدمت میں پیش کیا اور علمائے اہل سنت و الجماعت کے ساتھ حسنیہ کا مباحثہ
سنایا۔ چونکہ رسالہ مذکور عربی میں تھا اور اکثر مجتہدان عجم اُس سے واقف نہ تھے اس لئے بعض
اجاب کے اصرار سے رسالہ حسنیہ کا سلیس فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ خواص و عوام اس کے پڑھنے،
اور سننے سے محظوظ ہوں۔ امیر المومنین امام المتقین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے
رسالہ مذکور کی تھوڑے ہی عرصہ میں شہرت ہوئی اور وہ موافق و مخالف لوگوں میں نہایت مقبول ہو گیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیشوائے جہاں و علامہ دوران جامع معانی و معلم ثانی العارف باللہ و العالم باللہ شیخ
ابوالفتوح رازی مکی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہارون الرشید کے زمان حکومت و
ایام خلافت میں ایک تاجر بغداد کے مشہور رئیسوں میں تھا اور خاندان طیبین و طاہرین کی
محبت میں شہرت تمام رکھتا تھا اور ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتا
اور غلامی اور خدمتگاری کے شرائط بجا لاتا۔ اُن حضرت کی شہادت کے بعد عدائے دین کے
ظلم و ستم سے اُس کا تمام مال و متاع برباد ہو گیا اور محتاجی کے سبب فاقہ کشی کی نوبت
آگئی۔ اس کے پاس ایک کنیز کے سوا کچھ باقی نہ تھا جس کو اُس کی پانچ سال کی عمر میں خرید
کیا تھا اور مکتب میں داخل کر دیا تھا۔ دس سال تک وہ حرم محترم حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام میں خدمتگداری میں مصروف رہی اور تقریباً بیس سال تک وہ علوم و دینیہ معارف
یقینیہ حاصل کرتی رہی تھی۔ اور حسن و ملاحت میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتی تھی۔ اُس کا نام
حُسنیہ تھا۔ جب اُس کے مالک نے تکلیفوں اور فقر و فاقہ کی شدت دیکھی تو زمانہ کی شکایت
اپنی کنیز سے کی اور کہا اے حُسنیہ تو میرے لئے اولاد کے مانند ہے اور میرا تیرے
سوا کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے تیرے لئے بڑی زحماتیں برداشت کی ہیں تو تجھ کو اس
درجہ تک پہنچایا ہے اور اب تو تمام فضائل و کمالات سے آراستہ ہے۔ لہذا تجھ کو
چاہئے کہ میرے لئے اپنی فراست سے کچھ سبیل کر۔ کیونکہ میرا کام ہاتھ سے نکل گیا ہے،
اور فقر کے بحجم سے رسوائی کی نوبت آگئی ہے۔

حُسنیہ نے کہا اے آقا! مناسب یہ ہے کہ مجھ کو ہارون الرشید کے پاس لے چلے
اور ظاہر کیجئے کہ میں اس کو فروخت کروں گا۔ وہ قیمت پوچھے تو ایک لاکھ دینار طلائی کہئے
اگر وہ پوچھے کہ اس میں کیا اوصاف ہیں کہ اتنی زیادہ قیمت رکھی ہے تو فرمائیے کہ اگر تمام

علمہ اُس کے مقابلہ پر آجائیں اور علوم دینیہ اور مسائل شرعیہ میں اُس سے بحث کریں، تو وہ سب پر غالب آئے گی۔ اور مغلوب و ملزم نہ ہوگی۔

آقا نے جب یہ بات سُنی تو کہا کہ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تیری فضیلت اور حُسن سیرت سے آگاہ ہو کر تجھ کو جس طرح چاہے مجھ سے لے لے اور میں تیری مفارقت میں صبر نہ کر سکوں گا۔ کیونکہ میری تمام تر راحت و مسرت تو ہی ہے۔ حُسنیہ نے کہا اے آقا! کچھ خوف نہ کیجئے۔ کیونکہ اہلبیت رُسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت سے جب تک میں زندہ ہوں کوئی مجھ کو آپ سے نہیں جدا کر سکتا۔ اٹھئے اور خدا پر بھروسہ کیجئے کہ جو بہتر ہے وہی ہوگا۔ اور بہت اصرار کیا۔

آقا اُس کے اصرار کے سبب آمادہ ہوا اور یحییٰ بن خالد برمکی کی خدمت میں حاضر ہوا جو ہارون کا وزیر تھا اور اپنے اور کنیز کے حالات سے اُس کو آگاہ کیا۔ یحییٰ نے کہا جاؤ اور کنیز کو لے آؤ۔ آقا غریب اس واقعہ سے خائف و پریشان حُسنیہ کو ہمراہ لے کر حاضر ہوا۔ جب یحییٰ نے حُسنیہ کی صورت اور حُسن سیرت و بلاغت مشاہدہ کی غرق حیرت ہوا اور ہارون سے حُسنیہ کے حالات بیان کئے۔ ہارون نے حکم دیا تو حُسنیہ کو حاضر کیا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں پہنچی، چہرہ کو برقعہ میں چھپائے ہوئے تھی۔ ہارون کے حق میں دُعا میں کہیں اور اُس کی مدح میں چند اشعار پڑھے۔ ہارون کو پسند آئے اور اُس نے حکم دیا تو برقعہ اس کے چہرہ سے اٹھایا۔ ہارون نے اُس کی صورت دیکھی تو بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اُس کے آقا کو طلب کیا اور پوچھا کہ کنیز کی قیمت کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اُس کے مالک نے اُس کا نام بتایا اور ایک لاکھ دینار قیمت کہی۔ ہارون نے مکدر ہو کر کہا اتنی زیادہ قیمت کس خوبی کے سبب مانگتے ہو؟ مالک نے کہا کہ اگر تمام علماء مل کر علوم دینیہ و مسائل شرعیہ میں اُس کو عاجز کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہارون نے کہا اگر وہ عاجز و مغلوب ہو جائے تو میں حکم دوں گا کہ تمہاری گردن مار دی جائے اور کنیز میری ہو جائے

گی۔ مالک نے پوچھا اگر وہ عاجز و مغلوب نہ ہوئی تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ہارون نے کہا میں ایک لاکھ دینار دوں گا اور کنیز بھی تیری ہی رہے گی۔ مالک نے کچھ سوچ کر کہا کہ مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ میں ایک بار اس کنیز سے مشورہ کر لوں۔ ہارون نے مہلت دے دی۔ آقا کنیز کے پاس آیا اور کہا کہ صورت یہ ہے اور پوری کیفیت بیان کی۔ کنیز نے کہا میرے آقا آپ کچھ فکر نہ کیجئے کیونکہ جناب رسول خدا اور اُن کے اہلبیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے عاجز و مغلوب نہ ہوں گی۔ یہ سنکر آقا واپس گیا اور ہارون سے عہد و پیمان لئے۔ پھر حُسنیہ کو حاضر کیا۔ حُسنیہ دُعا گوئی کی شرطیں بجالائی۔

ہارون نے پوچھا اے حُسنیہ تیرا مذہب کیا ہے اور تو کس دین پر ہے؟ اُس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے اہلبیت علیہم السلام کے دین پر ہوں۔ ہارون نے پوچھا اے حُسنیہ رسول خدا کے خلیفہ اور وصی کون تھے؟

حُسنیہ نے کہا اے خلیفہ وقت! حکم دیجئے کہ علماء تشریف لائیں تو جو کچھ کہتا ہے میں اُن کے سامنے کہوں۔ اگر میرے دین و مذہب کے بارے میں اُن کو کچھ اعتراض ہو تو میں اُن کے جوابات دوں۔ ہارون نے سمجھ لیا کہ وہ طریق اہلبیت پر ہے۔ اس نے اپنے وزیر یحییٰ کو طلب کیا اور کہا کہ یہ کنیز ہمارے طریقہ اور مذہب پر نہیں ہے۔ حکم دے کہ اس کو قتل کر دیں۔ وزیر نے کہا کہ اس نے بہت بڑا دعوے کیا ہے۔ اگر علماء اس کو عاجز و ملزم کر دیں اور وہ اپنے مذہب کی حقیقت ثابت نہ کر سکے تو اس کو بُری طرح قتل کرنا چاہئے۔ اور اگر علماء اُس سے مغلوب و ملزم ہو جائیں تو اس صورت میں اس کی رعایت خلیفہ پر لازم ہوگی۔ کیونکہ ایک کنیز تمام علماء و فضلاء پر فوقیت لے گئی تو اُس کا قتل مناسب نہ ہوگا۔ یہ مشورہ ہارون کو بہت پسند آیا۔ اُس کے حکم سے علماء حاضر کئے گئے جن کا راس درئیس اُس زمانہ کے فقیہوں میں ابو یوسف تھا اور بغداد میں امام شافعی بھی تھے۔ قاضی ابو یوسف اور شافعی کے درمیان سخت عداوت تھی۔

الغرض تمام علماء و عوام حاضر ہوئے۔ حسنیہ بھی برقعہ سے مُنہ چھپائے اُن کے برابر بیٹھ گئی۔ تو اُس کے مذہب کے بارے میں اُس سے سوال کیا۔ اُس نے اپنے مذہب اور اہلبیت کی محبت کا اظہار کیا اور اُن سے مباحثہ و مجادلہ اس شان سے کرنے لگی کہ کسی کو اُس کے جواب کی جرأت و تاب نہ تھی۔ تفسیریں، قرآنی آیتیں، فرقانی تاویلات اور صحیح حدیثیں اس طرح بیان کرتی تھی کہ ہارون متغیر و پریشان ہو گیا تھا۔ اُس نے ایک عربی شخص کو بلایا اور ایک فرمان لکھا کہ بصرہ روانہ کیا۔ بصرہ کے دارالامارہ میں فقہاء و علماء طلب کئے گئے۔ ابراہیم ابن خالد غوثی جو بصرہ کے تمام عالموں میں سب سے بلند و برتر تھا اور چار سو علماء کو بصرہ کے دارالامارہ میں درس دیتا تھا۔ والی بصرہ نے فرمان کے مضمون سے مطلع ہو کر اسی وقت ابراہیم بن خالد کو ایک تیز رفتار ناقہ پر سوار کر کے قاصد ہارون کے ہمراہ بغداد کے دارالخلافہ کو روانہ کیا۔ جب ابراہیم بغداد پہنچا اور ہارون کو اس کی اطلاع دی گئی تو اُس کے حکم سے مجلس آراستہ کی گئی اور بغداد کے تمام علماء حاضر کئے گئے۔ اور ارکان دولت اور ملک کے لوگ اور بادشاہان وقت جو دوسرے ملکوں سے بغداد میں آکر مقیم تھے دارالخلافہ میں بلائے گئے۔ اور ہارون نے ابراہیم بن خالد کے لئے سونے کی کرسی بچھوائی۔ وہ اس پر بیٹھا۔ اس کے بعد ہارون نے سوالات وغیرہ کے بارے میں ابراہیم سے شرائط مکمل کئے۔ پھر حسنیہ بلائی گئی اور اُس کو غلاموں اور حقیر لوگوں کی صف میں جگہ دی گئی۔ حسنیہ اجازت لے کر آگے آئی اور ہارون کے لئے دعائیں کیں جب وہ مجلس میں داخل ہوئی قبل اس کے کہ اُس کے لئے جگہ مقرر کی جائے وہ آگے بڑھ کر ابراہیم بن خالد کے برابر بیٹھ گئی۔ ابراہیم نہایت نخوت و تکبر کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہارون نے حسنیہ کی جانب نظر کر کے مباحثہ اور مجادلہ کے متعلق گوشہ چشم سے اشارہ کیا۔ حسنیہ نے کمال حدت طبع اور دانائی سے سمجھ لیا اور اسی وقت ابراہیم بن خالد کی جانب متوجہ ہوئی اور کہا:-

مناظرہ میں حسنیہ سے علمائے بغداد کی شکست کے بعد بصرہ سے اعلم العلماء کا طلب ہونا۔

”ابراہیم ابن خالد تو ہی ہے کہ تیری تصانیف سے سو جلدیں کتابیں علماء میں مشہور و

معروف ہیں اور تو عداوت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر فخر کرتا ہے؟“

ابراہیم یہ سن کر پریشان ہو گیا اور غصہ سے کہا کہ مجھ سے مذاق کرتی ہے۔ اور اہل مجلس کی طرف رخ کر کے کہا کہ مجھ کو ایک کینیز کے ساتھ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ علم کی حقارت اور علماء کی اہانت کا باعث ہے۔ یحییٰ برمکی ہارون الرشید کا وزیر اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ہنسا، اور کہا جناب عالی! اکابر دین کا ارشاد ہے کہ انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال۔ یعنی یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے۔ اے ابراہیم یہ بات (جو تو نے کہی) اہل فضل کی شان کے خلاف ہے۔ حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم اللہ کی توفیق و تائید سے اسی وقت تجھ کو کرسی زرتین سے زمین پر کھینچ لاتی ہوں۔ اور بحث کرنا شروع کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ سبقت میرے لئے زیادہ ہے کہ میں دُور سے آیا ہوں سوال میں کروں گا۔

ابراہیم نے سمجھا تھا کہ حُسنیہ چاہتی ہے کہ مذہب اہلبیتؑ کی حقیقت ہارون پر ظاہر کرے۔ حُسنیہ نے کہا سبقت تجھ کو ہی حاصل رہی جو کچھ تو چاہے سوال کر۔ ابراہیم سوال کرتا تھا اور حُسنیہ نہایت فصاحت کے ساتھ جواب دیتی تھی۔ یہاں تک کہ ابراہیم کے اتنی مشلوں کا جواب دیا اگر جن کی تفصیل اس رسالہ میں کروں تو بہت طول ہو جائے گا اور پڑھنے والے اور سننے والے کو پڑھنے اور سننے میں الجھن۔۔۔ ہوگی۔ حُسنیہ نے اُس کے ہر مسئلہ کا جواب نہایت معقول طور سے دیا اور اُس کے اعتراضات کو رد کر دیا، اور اُس پر الزام قائم کیا اس طرح کہ ہارون اور اُس کے ارکان دولت اور موافق و مخالف کے علماء و فضلاء حُسنیہ کی پاکیزہ تقریر پر حیران رہ گئے۔ اور اس کی محبت دلوں میں جاگزیں ہو گئی۔ آخر حُسنیہ نے کہا کہ اے ابراہیم! مناظرہ میں بہت طول ہوتا جا رہا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ خلیفہ کے ملال و تکدر کا باعث ہوگا اگر اجازت ہو تو میں بھی سوال کروں، ابراہیم نے کہا اے حُسنیہ

میں دوسرے تین مسئلے اور پوچھتا ہوں۔ اگر تو نے جواب دے دیا تو میں شکست تسلیم کر کے الگ ہو جاؤں گا۔ حُسنیہ نے کہا جو چاہے پوچھو۔ ابراہیم اس بات سے بہت گھبرایا اور پریشان ہوا۔ آخر اُس نے کہا کہ ”رسولؐ کے بعد آپ کا خلیفہ و قائم مقام کون تھا؟ حُسنیہ :- جو اسلام میں سابق تھا۔

ابراہیم :- اسلام میں جو سابق تھا وہ کون تھا؟

حُسنیہ :- جو رسولؐ کا داماد، ابن عم اور بھائی تھا۔

بارون یہ سن کر کبیدہ خاطر ہوا۔ جب ابراہیم نے بارون کو برہم دیکھا تو اور دلیل ہو گیا اور کہا :-

اے حُسنیہ! کس دلیل سے کہتی ہے کہ علی سابق الاسلام ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابوبکر سابق الاسلام تھے اس لئے کہ جب پیغمبرؐ نے دعوتِ اسلام شروع کی اُس وقت ابوبکر چالیس سال کے تھے اور علی بچے تھے؛ بچوں کے ایمان و طاعت اور کفر و معصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔

حُسنیہ نے کہا کہ اگر میں ثابت کروں کہ ان کے ایمان و طاعت و کفر و معصیت کا اعتبار ہوتا ہے اور لڑکے ثواب و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و وصایت کا اقرار کرو گے؟

ابراہیم :- اگر دلیل و برہان سے بیان کرو گی تو اقرار کروں گا۔

حُسنیہ :- تم نص قرآنی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو حضرت خضرؑ و موسیٰؑ کے حق میں صریح طور سے واقع ہے۔ اور وہ لڑکا جس کو جناب خضرؑ نے مار ڈالا اور جس پر قرآن ناطق ہے کہ :- فَاَنْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا الْقِيَا غُلَامًا فَغُلَّ عَلَيْهِ قَالَ اَتَقْتُلْتَنِيْ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا۔ (سورہ کہف آیت ۷۰، ۷۱، ترجمہ: جب دونوں موسیٰؑ و خضرؑ آگے چلے تو ایک لڑکے سے ملاقات کی تو اس کو حضرت خضرؑ نے قتل کر دیا۔ موسیٰؑ نے کہا

کہ آپ نے کیا ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی خون کے عوض میں نہیں۔ یہ تو عجیب حرکت ہے۔ جب جناب موسیٰ نے اُن پر یہ اعتراض کیا حضرت خضرؑ نے اُس کے قتل کا سبب اُن کے جواب میں بیان فرمایا کہ :- واما الغلام فكان ابواه مومنین فخشينا ان يجرنهما طغيانا وكفرا۔ (سورہ کہف آیت ۷، ۸) ترجمہ :- اور اس لڑکے کے باپ ماں دونوں صاحب ایمان ہیں تو میں ڈر کہ (یہ لڑکا) ان کو اپنی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ بتاؤ کہ اُس لڑکے کا قتل استحقاق قتل کے ساتھ تھا یا جناب خضرؑ ظالم تھے؟ اگر کہو کہ حضرت خضرؑ ظالم تھے، تو نہیں ممکن ہے کہ خداوند بزرگ و برتر ظالم کی مدح کرے۔ کیونکہ حضرت خضرؑ کی مدح قرآن میں خداوند عالم نے کی ہے کہ خضرؑ ایک بزرگ پیغمبر ہیں۔ اے ابراہیم کیوں سر جھکائے ہوئے ہے اور جواب نہیں دیتا، اور دشمنی کو پیشہ بنا لیا ہے۔ اے ابراہیم اُس خدا کی قسم جو تمام اشیاء کا خالق ہے بتا کہ یہ نقل جو میں نے کی ہے تیری نظر سے گزری ہے اور اصحاب حدیث سے تو نے سنا ہے یا نہیں۔ اور ان تمام علماء سے جو موجود ہیں میں گواہی طلب کرتی ہوں۔ ابراہیم نے کہا بیان کر۔

حُسنیہ نے کہا کہ ابو مجاہد ابو عمران سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابوسعید خدری سے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار یا سہر، خدیجہ یمانی، ابوالہیثم، ابوالفضل اور عامر بن واثلہ۔ یہ جملہ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں سے طال کے آثار ظاہر تھے۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ابن عم کے بارے میں حاسدوں کے ایک گروہ سے ایسی باتیں سنتے ہیں کہ نزدیک ہے کہ رنج و غم سے ہم ہلاک ہو جائیں۔ حضرت رسالتؐ نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے بھائی علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کی وہ کہتے ہیں کہ تمہارے آقا علی بن ابی طالب کو دو سردوں پر سبقت اسلام میں کیا شرف و فضیلت حاصل ہے جبکہ وہ اس وقت لڑکے تھے۔ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں

تمہارے اندوہ و ملال کو زائل کئے دیتا ہوں اس طرح کہ تمہارے دل روشن ہو جائیں گے۔ اُسی خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ خلق کی جانب بھیجا ہے۔ میں تم سے ایک حکایت بیان کرتا ہوں جس کی خبر خدا نے مجھے دی ہے۔ اور ممکن ہے تم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہو گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اہل معصیت و سرکش لوگوں نے ان کی ماں کو ملک سے بدر کر دیا۔ ان کی ماں نے ان کو ایک پارچہ میں لپیٹ کر ایک نہر کے کنارے جس وقت کہ آفتاب غروب ہو رہا تھا، چھوڑا۔ ابراہیم اُٹھے اور ہاتھ سر اور چہرے پر ملا۔ اور کلمہ توحید زبان پر جاری کیا۔ پھر لباس اٹھایا اور اُس سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ جب اُن کی ماں نے اُن کا یہ حال دیکھا بہت ڈریں۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کَذَٰلِكَ نَرَىٰ اِبْرٰهٖمَ مَلِكُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰیكُوۡنَ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْہَا لَیْلٌ مَّلٰٓئِكُوۡہُۭا قَالُوۡا ہٰذَا سُبْحٰنُ الَّذِیۡ (سورۃ الانعام آیت ۷۶، پ) ترجمہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمان و زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے تاکہ اُن کو ہماری وحدانیت کا یقین ہو جائے۔ تو جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ کو دیکھا تو کہا (کیا) یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

پھر جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اصحاب سمجھو! موسیٰ بن عمران کی تلاش میں جب فرعون کے حکم سے حاملہ عورتوں کے شکم چاک کئے جاتے تھے اور بچے نکال کر قتل کر دیئے جاتے تھے تاکہ موسیٰ قتل ہو جائیں۔ جب اُن کی ماں نے اُن کو جنا موسیٰ نے اُسی وقت کہا کہ مادر گرامی مجھے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیجئے۔ ماں اُن کی گفتگو سے ڈریں اور کہا اے فرزند میں ڈرتی ہوں کہ دریا میں تم غرق ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا اے مادر گرامی خوف نہ کیجئے حق تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے گا اور سلامتی کے ساتھ آپ کے پاس پھر پہنچا دے گا۔ ماں نے ان کو تابوت میں رکھا اور پانی میں ڈال دیا۔ پانی نے ان کو کنارہ پر پہنچا دیا یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ

نے ان کو صحیح و سالم ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ خدا نے اُن کے حالات سے اپنے رسولؐ کو خبر دی ہے: وَلَتَصْنَعَنَّ عَلٰی عَيْنِيْ اِذَا تَمْشٰى اَخْتَكِ فَتَقُولُ هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلٰی مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كِيْ تَقْرَعِيْنَهَا وَلَا تَخْزَنَ۔ (سورہ طہ آیت ۳۹، ۴۰، ۴۱) یعنی تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ (غرض) تمہاری بہن چلی اور (فرعون کے گھر والوں سے آکر) کہنے لگی کہ کہو تو میں تمہیں ایسی دایہ بتاؤں جو اس کی بخوبی پرورش کرے تو ہم نے (اس صورت سے) تم کو تمہاری والدہ تک پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تمہاری جدائی سے، مغموم و محزون نہ ہو۔ اور تم نے ایک (قبیلے) کو مار ڈالا (اور سخت مضطرب و پریشان تھے) تو ہم نے تم کو تمہاری پریشانی سے نجات دی اور ہم نے تمہاری خوب آزمائش کی۔

آنحضرتؐ نے پھر فرمایا کہ، اے میرے اصحاب خداوند عالم نے حضرت عیسیٰؑ کے حق میں فرمایا کہ ”فَنَادٰ بِهَا مِنْ تَحْتِهَا لَا تَخْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا“ اُس مقام تک جہاں فرمایا ہے ”وَكُنْتَ نَسِيًّا مِّنْ نَّسِيًّا“ یعنی اپنی ماں سے باتیں کیں اُس وقت جبکہ پیدا ہوئے اور اُس حال میں جبکہ ماں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ: فَاشَارِكِ الْيَهُودَ قَالُوْا كَيْفَ نَكْلَمُ مِنْ كَانٍ فِيْ طَهْدٍ صَبِيًّا قَالِ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِي الْكِتَابُ وَجَعَلْنِيْ نَبِيًّا وَجَعَلْنِيْ مِبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاصْبِرْنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ (سورہ مریم آیت ۲۱ تا ۲۴، ۲۵) جناب مریمؑ نے عیسیٰؑ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو تو تو لوگوں نے کہا ہم ایک گود کے بچے سے کیونکر بات کر سکتے ہیں تو اُس بچہ نے (بقدرت خدا) کہا میں خدا کا بندہ ہوں مجھ کو اُس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں رہوں مجھ کو اس نے مبارک بنایا ہے اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔“ یعنی جناب عیسیٰؑ نے وقت ولادت ہی بات کی اور خداوند عالم نے اُن کو اسی وقت کتاب و نبوت عطا فرمائی اور اسی وقت اُن کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت کی۔ اور وہ تین روز کے تھے جبکہ انہوں نے بات کی۔ تم بھی یہ خوب سمجھ لو کہ خداوند عالم نے مجھ کو اور علیؑ کو ایک نور سے پیدا کیا۔ ہم آدمؑ کے

صلب میں تھے اور خدا کی تسبیح کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو اصاب ظاہرہ اور ارہام پاکیزہ میں منتقل کیا۔ چنانچہ ہماری تسبیح صلبوں میں اور شکلوں میں ہر عہد و عصر میں لوگ سنتے تھے یہاں تک کہ ہم عبد المطلب تک پہنچے۔ ہمارا نورِ آباؤ اجداد کی پشتوں سے ظاہر تھا۔ پھر وہ نور دو حصے ہوا۔ نصف عبد اللہ کے صلب میں منتقل ہوا اور نصف ابوطالب کے صلب میں۔ اور ہمارے پدر اور چچا جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے تو ہمارا نور اُن پر ظاہر ہوتا یہاں تک کہ ہم ماؤں کے شکم میں آئے۔ بیشک میرے دوست جبرئیلؑ نازل ہوئے جبکہ حضرت امیر المومنینؑ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔ جبرئیلؑ نے کہا یا رسول اللہ خداوند کریم آپ کو سلام کہتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے آپ کے بھائی علی بن ابی طالب کی ولادت کی خوشی میں۔ اور فرماتا ہے کہ اب آپ کی نبوت ظاہر ہونے کا اور آپ کے ساتھ اُس کے آشکار کرنے کا وقت آگیا کیونکہ میں اُس کو آپ کا مددگار، وزیر، آپ کا مثل اور آپ کا خلیفہ بناؤں گا۔ اور آپ کا ذکر اُس کے ذریعہ سے بلند ہوگا۔ اور آپ کی نسل اُس کے ذریعہ سے باقی رہے گی۔ جب علی علیہ السلام پیدا ہوئے اُن کی ماں نے اُن کو اٹھایا اور میرا ہاتھ اُن کے چہرہ پر رکھا۔ میں نے اُن کو گود میں لے لیا۔ علیؑ نے داہنی انگلی اپنے کان پر رکھی اور میری رسالت کا اقرار کیا اور کہا یا رسول اللہ میں پڑھوں؟ میں نے کہا ہاں اے علیؑ پڑھو۔ اُسی خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ علیؑ نے اُن صحیفوں کو پڑھنا شروع کیا جن کو خدا نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور اسی پر شیت مبعوث ہوئے تھے، علیؑ نے اول سے آخر تک پڑھا۔ اگر شیت موجود ہوتے تو اقرار کرتے کہ علیؑ اُن سے زیادہ اُس پر مطلع تھے۔ پھر موسیٰؑ کی توریت پڑھی۔ اگر موسیٰؑ حاضر ہوتے تو اقرار کرتے کہ علیؑ اُن سے زیادہ اُس سے آگاہ تھے۔ اس کے بعد داؤدؑ کی زبور اور عیسیٰؑ کی انجیل پڑھ کر سنائی اگر داؤدؑ و عیسیٰؑ موجود ہوتے تو انصاف سے کہتے کہ علیؑ زیادہ مطلع ہیں۔ پھر قرآن جسے خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے پڑھا اُسی طرح گویا کہ وہ اُس کے حافظ تھے جیسے کہ میں اب حافظ ہوں۔ اُسی وقت علیؑ نے مجھ سے باتیں کیں اور میں نے اُن سے گفتگو کی اُن امور کے بارے میں جن کے متعلق انبیاء

علیؑ کا پیدا ہونے سے ہی ظاہر کرنا اور کتب آسمانی کی تلاوت کرنا۔ پیغمبر کا انکشاف۔

اوصیا آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر علیؑ طفلی کی حالت میں ہو گئے اور میں نے ان کو ان کی مادرِ گرامی فاطمہ بنتِ اسد کو دیا۔ اے میرے دوستو! تم دشمنوں کی باتوں سے کیوں رنجیدہ ہوتے ہو اور مشرکین کے اقوال کا کیا اعتبار کرتے ہو۔ یہ سمجھ لو کہ میں تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل ہوں اور میرا وہی سارے اوصیاء سے افضل و برتر ہے۔ الغرض یہ تمام باتیں منکرِ سلمان فارسیؓ اور باقی اصحاب کبار خوش دل اور مسرور ہوئے اور رسولِ خدا پر صلوٰۃ بھیجی اور کہتے تھے کہ نحن الفائزون ہم کامیاب ہیں۔ اور رسول اللہؐ نے فرمایا کہ واللہ تم نجات پانے والے ہو اور بہشت تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور دوزخ تمہارے پیشوا علیؑ کے دشمنوں کے لئے خلق کیا گیا ہے۔

جب حُسنیہ نے بات یہاں تک پہنچائی ہارون اور اکثر علماء رونے لگے اور ابراہیم بن خالد میں کلام کی طاقت نہ تھی۔ پھر حُسنیہ نے کہا اے علمائے زمان اے شافعی اور اے فلاں اور فلاں خدا کے واسطے چاپلوسی مت کرو بلکہ سچ کہو کہ میں نے جو روایت بیان کی ہے صحیح ہے اور تمہاری نظروں سے گزری ہے اور تم نے سنا ہے یا نہیں۔ اکثر علماء جو حاضر تھے بولے کہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ کسی کو انکار کی مجال ہو سکے۔ حُسنیہ نے کہا کیا تمام انبیاء و مرسلین پر ہمارے پیغمبر کی افضلیت کا تم کو اعتراف و اقرار ہے؟ اُن لوگوں نے کہا ہاں۔ حُسنیہ نے کہا کہ اے ابراہیم تم اس کے قائل ہو کہ حق تعالیٰ نے علیؑ کو قرآن میں نفسِ رسول قرار دیا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَانَا وَابْنَانَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ (سورۃ آل عمران آیت ۶۱، پٹ) یعنی اے رسولؐ کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو۔ اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو۔ پھر ہم سب مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اگر اس قضیہ میں کچھ کلام ہو تو کہو تا کہ تمام محدثین و مفسرین کی موجودگی میں تم پر ثابت کروں۔ ابراہیم نے کہا میں قرآن کا ہرگز منکر نہیں ہو سکتا۔ تو حُسنیہ نے کہا اے بے انصاف دشمنِ دین

اور عدوے خاندان طیبین و طاہرین جبکہ تو قرآن و حدیث کا قائل ہو گیا اور یہ کہ علیؑ نفس رسولؐ ہیں اور اُن کے بھائی اور انبیاء میں سب سے افضل ہیں، تو کیوں اعتبار نہیں کرتا کہ وہ سابق اسلام ہیں، اور کیوں معترف نہیں ہوتا کہ وہ افضل اوصیاء ہیں جبکہ حضرت ابراہیمؑ جو ان کے جدِ بزرگوار ہیں، اور جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام شیر خوارگی کے زمانہ میں تکلم فرماتے تھے اور خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے تھے اور اسی طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو طفلی میں نبوت دی اور اسی طرح یحییٰؑ کو نبوت عطا فرمائی جبکہ وہ بچہ تھے تو کیوں علیؑ علیہ السلام کے اسلام کو ان کی طفلی میں قبول نہیں کرتا جو رسولؐ کے بھائی اور اُن کے چچا کے بیٹے تھے۔ اور دین رسولؐ اور اسلام اُن کے ذریعہ سے قائم ہوا اور خدائے تعالیٰ نے ان کو نفس رسولؐ قرار دیا اور کتنی ہی قرآنی آیتیں اُن کی شان و مدح میں نازل ہوئیں اور خداوند عالم نے ان کو ولی کے نام سے پکارا۔ اور رسولؐ نے روزِ خندق ان کی ایک ضربت کو جن و انس کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ اور حدیث کے نقل کرنے والے تم ہی لوگ ہو۔ اور تمہارے طریقہ سے بھی یہ حدیث وارو ہے اور تمہاری کتاب میں بھی مذکور ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراهيم في حلمه والى موسى في هيبته والى عيسى في عبادته فليتنظر الى علي بن ابي طالب۔ (یعنی جو شخص آدمؑ کو اُن کے علم میں، نوحؑ کو اُن کے تقوٰے میں، ابراہیمؑ کو اُن کے حلم میں، موسیٰؑ کو اُن کی ہیبیت میں اور عیسیٰؑ کو اُن کی عبادت میں دیکھنا چاہے اُس کو چاہئے کہ علیؑ بن ابی طالب کو دیکھے۔) جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کو اتنے پیغمبرانِ اولوالعزم کے برابر قرار دیا اور تمہارے زعم میں اور اہلبیتؑ کے طریقہ میں قُتْمُ انبیاءِ مرسل سے فاضل تر ہیں اور رسولؐ خدا کے بعد المین میں سب سے افضل ہیں، تو پھر کیوں اس امر میں مضائقہ کرتا ہے کہ ایمانِ طفل معتبر ہے اور اعتراف نہیں کرتا امیر المومنینؑ کے ایمان کی سبقت میں۔ جنہوں نے بچپن میں امامت پائی اور وصی رسولؐ ہوئے اور صحیفوں اور توریت و انجیل و زبور اور فرقان کے حافظ ہوئے۔

اور تمام اہل اسلام متفق ہیں کہ علیؑ نے ایک آن کے لئے بھی خدا کے ساتھ شرک نہیں کیا؛ اور ابو بکرؓ نے چالیس سال کے بعدلات و غزوی کی پرستش ترک کی اور زبان سے اسلام ظاہر کیا۔ اور زبان اعتقاد کی برکت سے موافق نہ ہوئی۔ تمام اوقات میں خدا و رسولؐ کی مخالفت کرتے رہے اور دشمنی کی راہ پر چلتے رہے..... اس کے باوجود تو اُن کو مومن جانتا ہے اور اُن پر ایمان کا اعتبار کرتا ہے اور خاندان نبوت کے معصومین کے ایمان کا اعتبار نہیں کرتا جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خدا نے تعالیٰ فرمائی ہے۔ کیا کہتا ہے: بغض و عداوت خاندان نبوت کے ساتھ تمہارا شعار ہے۔

ابراہیم ابن خالد (گویا) مرضِ قولنج میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا اس مسئلہ سے ہم درگزرے؛ اب یہ بتاؤ کہ عباس و علیؑ کے بارے میں تم کیا کہتی ہو کہ ان لوگوں نے میراث پیغمبرؐ کے لئے آپس میں نزاع کی اور ہر ایک نے میراث کا دعویٰ کیا کہ میراث حق ہے اور فیصلہ کرانے ابو بکرؓ کے پاس گئے۔

جب دو شخص حاکم کے پاس جلتے ہیں ان میں ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا باطل پر۔ اس مسئلہ کے پوچھنے کی یہ غرض تھی کہ اگر حُنیہ کہتی ہے کہ عباس باطل پر تھے تو خود اُس کی ہلاکت اور جان جانے کا خطرہ ہے کیونکہ ہارون عباسی تھا۔ اور اگر کہتی ہے کہ علیؑ باطل پر تھے تو اپنے مذہب کو باطل قرار دینا پڑتا ہے اور دین کا نقصان ہوتا ہے۔

حُنیہ نے کہا اے ابراہیم اس سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابراہیم نے کہا وہ کہاں ہے؟ حُنیہ نے کہا حق تعالیٰ جناب رسولؐ خدا سے خطاب فرماتا ہے کہ:- وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيُّ الْخَصَمِ إِذْ تَسُوذُ وَالْمُحْرَابُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ يَغْنَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعِجَةً وَلِيَ نَعِجَةً وَاحِدَةً۔ (یعنی) اے رسولؐ، آیات تم کو اُن دعوے داروں کی اطلاع ملی ہے جبکہ وہ دیوار پھاند کر

داؤدؑ کے پاس پہنچے تو وہ اُن سے ڈر گئے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ڈریں نہیں (ہم دونوں) ایک فیصلہ کرنے آئے ہیں کیونکہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، تو آپ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں اور انصاف سے علیحدہ نہ ہوں اور ہم کو سیدھی راہ دکھادیں۔ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس ننانوے دُنیاں ہیں اور میرے پاس ایک دُنیا۔ اس پر بھی یہ کہتا ہے کہ تیرنی بھی مجھ کو دے دو۔ اور گفتگو میں مجھ پر زیادتی کرتا ہے؛ اور تفسیر میں ہے کہ وہ دو فریق جبریلؑ و میکائیلؑ تھے، اور حاکم جناب داؤد علیہ السلام۔ اب تو بتا کہ کون ایک حق پر تھا اور کون باطل پر۔ ابراہیمؑ نے کہا جبریلؑ و میکائیلؑ دونوں حق پر تھے اور سہو ابو بکرؓ سے ہوا تھا۔ دونوں اُن کے پاس اُن کی تنبیہ کے لئے آئے تھے۔ حُسنیہ نے کہا اللہ اکبر! اسی طرح علیؑ اور عباسؑ بھی حق پر تھے اور سہو ابو بکرؓ سے ہوا تھا۔ اور یہ حضرات بھی اُن کی تنبیہ کے لئے آئے تھے۔ عباسؑ کہتے تھے کہ پیغمبرؐ کی میراث کا حقدار میں ہوں کیونکہ پیغمبرؐ کا چچا ہوں۔ اور علیؑ کہتے تھے کہ میراث کا مستحق میں ہوں کیونکہ پیغمبرؐ کا ابن عم ہوں، اُن کا بھائی اور وصی ہوں۔ اور اُن کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہؑ سیدۃ النساء میری زوہبہ ہیں اور حسنؑ و حسینؑ جو جوانانِ اہل بہشت کے سردار ہیں میرے فرزند ہیں اور میں حکمِ آیتہ و انفسنا و انفسکم نفس رسولؐ ہوں جب ابو بکرؓ نے ان کی سکایات کو سنا تو کہا واللہ میں نے پیغمبرؐ سے سنا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علیؑ میرے وصی، میرے وارث اور دین کے قاضی ہیں۔ جب عباسؑ نے یہ بات سُنی بے چین ہو گئے اور کہا اے ابو بکرؓ جب تم نے یہ بات پیغمبرؐ سے سُنی تو خلافت کے تخت پر کیوں بیٹھے اور اُن (علیؑ) کے حق کو کیوں ضائع کیا۔ جب ابو بکرؓ نے یہ بات سُنی تب سمجھے کہ وہ لوگ مجھ پر الزام قائم کرنے آئے ہیں اور میراث کا صرف بہانہ بنایا ہے۔ اور کہا کہ تم مجھ سے منازعت کے لئے آئے ہو۔ اور منہ پھیر لیا اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب ابراہیمؑ نے حُسنیہ سے یہ حکایت سُنی کہا اس مسئلہ سے بھی میں درگزر۔ اب یہ بتاؤ کہ عباسؑ افضل تھے یا علیؑ؟ حُسنیہ نے کہا تو بتا کہ حمزہؑ افضل تھے یا محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عباسؑ و علیؑ کے درمیان میں کیوں

الجبّتا ہے۔ اگر عباس افضل تھے تو علی کے لئے فخر کا باعث تھے کہ علی کے اُن کے ایسے چچا تھے اور اگر علی افضل تھے تو عباس کا فخر تھے کہ علی کے ایسے برادر زادہ تھے۔

جب ہارون نے حُسنیہ کی فصاحت و بلاغت مشاہدہ کی تو حیرت میں غرق ہو گیا۔ اور ابراہیم سے کہا کہ افسوس بے تیرے علم پر! حُسنیہ نے کہا اے امیر! میں نے اس کے تراشی مسئلوں کا جواب دیا۔ اگر حضور اجازت دیں تو ایک مسئلہ میں بھی اس سے پوچھوں؟ ہارون نے کہا جو چاہے پوچھو۔

حُسنیہ نے ابراہیم سے سوال کیا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی کو اپنا وصی معین کیا یا نہیں؟ ابراہیم نے کہا نہیں معین کیا۔ حُسنیہ نے پوچھا پیغمبرؐ نے خطا کی یا صحیح و درست کیا؟ اور خلفاء نے جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا غلطی کی یا درست و مناسب کیا؟ پیغمبرؐ کو خطا سے منسوب کرتے ہو یا اصحاب کو؟

ابراہیم یہ سوال سُکر عاجز و پریشان ہو گیا۔ کیونکہ اگر کہتا کہ پیغمبرؐ نے خطا کی تو دین و شرع میں نقص واقع ہوتا ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ خلفاء نے خطا کی تو حُسنیہ کا مدعا ثابت ہوتا ہے اور ابراہیم کے مذہب کا بطلان ہوتا ہے۔ وہ غور و فکر میں محو ہو گیا اور تمام حاضرین جلسہ پر واضح ہو گیا کہ ابراہیم عاجز ہو رہا ہے اور مضطرب و منتشر ہے لہذا تمام حاضرین اکبار کی ہنسنے لگے اور ملامت کرنے لگے کہ ایسا عالم و فاضل ایک کنیز سے اس طرح عاجز و مغلوب ہو گیا۔ ہارون الرشید نے جب ابراہیم کو مضطرب پایا اور دیکھا کہ اُس کی رُسوائی و فحیحت کا باعث ہوتا ہے اپنے وزیر یحییٰ برمکی کی طرف رخ کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علمائے بغداد اور بعض دوسرے علماء کے درمیان خیر و شر کے بارے میں منازعت تھی۔ ابراہیم سے سوال کرو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہارون اس مسئلہ میں ہمیشہ متروک رہتا تھا۔ ہر چند علماء اُس سے دلائل بیان کرتے تھے اُس کو اطمینان نہ ہوتا تھا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ معلوم ہو کہ حُسنیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔

جب یحییٰ نے ہارون کے اشارہ سے ابراہیم سے سوال کیا کہ اے ابراہیم خیر و شر کے

بارے میں کیا کہتے ہو اور فائدہ و نقصان جو بندوں سے صادر ہوتا ہے اور نافرمانی اور ان کے مظالم و کفر خدا کی جانب منسوب کرتے ہو یا قضا و قدر کی طرف، یا بندہ کو فائل مختار جانتے ہو؟ جیسا کہ بنی ہاشم اور ان کے پیرو متفقہ ہیں کہ فرمانبردار ثواب کا مستحق ہے اور گنہگار عذاب کا؟

ابراہیم نے کہا اس مسئلہ میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نفع و ضرر اور خیر و شر خداوندی قضا و قدر کی طرف سے ہے جو آدم و ابلیسؑ کا پیدا کرنے والا ہے، اور آب و آتش، بہشت و دوزخ، حیات و ممات، صحت و مرض، ایمان و کفر اور طاعت و معصیت کا خلق کرنے والا اور محبت و عداوت، ابراہیم و نمرودؑ، موسیٰ و فرعونؑ و یامانؑ، محمدؐ و ابو جہلؑ اور کافر و مسلمان قضا و قدر سے ہے۔

حُسنیہ نے یہ مہملات سُننے اور بے چین ہو گئی اور کہا اے ابراہیم خدا سے شرم نہیں کرتا کہ یہ کفر و زندہ اپنے اور تمام مسلمانوں کے بارے میں جائز رکھتا ہے اور ابلیس کے لئے حجت و دلیل مہیا کرتا ہے۔ واضح ہو کہ تیرا اور ان لوگوں کا یہ الزام جو مجھ سے پہلے اس اعتقاد پر رہے ہیں سب سے سہل وجہ سے فراہم ہوا ہے۔

اول یہ کہ تو نے کہا کہ شر و عصیان اور کفر و فسق اُس کی قضا و قدر سے ہے اُس کی رضا سے نہیں ہے۔ سمجھ لے کہ تو نے ایک ہی بات میں محال کو لازم قرار دیا۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص حکم کرتا ہے اور اُس حکم پر راضی نہیں رہتا تو یہ اُس کے عجز و خوف کے سبب سے ہے یا مکر و فریب اور ریاکاری کی وجہ سے۔ اور خدا کی ذات مقدس ان صفات سے پاک و منزہ ہے۔ اے ابراہیم! سمجھ! جن لوگوں نے یہ بات بنائی ہے تجھ سے پہلے اس اعتقاد کے پابند تھے کہ شاید اس صورت سے کفر و زندہ خود وضع کریں۔ سمجھو کہ تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ شر و عصیان، کفر و فسق وغیرہ سب خدا کی قضا و قدر سے ہے اور خود ہی اس سخن سے شرمندہ ہو۔

ابراہیم نے کہا اے حُسنیہ! شاید تو کلام خدا پر اعتقاد نہیں رکھتی ہے۔ حُسنیہ نے کہا کہ

وہ معنی مناسب ہیں جن سے خدا کی ذات میں نقص نہ پیدا ہو۔ وہ افعال حسنہ کرتا ہے۔ جیسے آسمان وزمین وعرش و کرسی و لوح و قلم و جن و انس و ملائکہ و اصول و فروع کا خلق کرنا۔ اور نعمتوں کا خالق و موجد وہی بابرکت و بلند ذات باری عز اسمہ کی ہے اور وہ پاک و میرا ہے فعل کفر و فساد و ضلالت و ظلم و معاصی اور انہی کے مثل خلق کرنے سے۔ اور یہ جو اس نے فرمایا ہے کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء تو تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہدایت کے معنی بہت ہیں اور سب کا مرجع دو معنی کے ساتھ ہے۔ ایک بمعنی رہبری و بیان اور دوسرا بمعنی لطف۔ اور یہ دونوں معنی مومن و کافر جملہ مکلفوں کے لئے عام ہیں۔ اور اے ابراہیم تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے مومنوں کے حق میں کیا ہے اور مثل الطاف و مہمانی اور رسالت کے اور طاقت و قوت اور عزت و عقل وغیرہ سب کافروں کے حق میں بھی ارزانی فرمائی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا نے تعالیٰ پر کافروں کی حجت ہوتی کہ ہمارے کان و آنکھ پر تو نے مہر لگا دی اور ہمیں راہ حق دیکھنے اور سننے کی قوت و طاقت نہ دی۔ تو خداوند عالم کافروں سے ملزم و لا جواب ہو جاتا اور اس نے قرآن مجید میں تصریح کی ہے کہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل (سورۃ نسا پ آیت ۱۶۵) یعنی ہم نے یہ سب اس لئے کیا تاکہ لوگوں کی ہم پر حجت نہ ہو اور ان پر خدا کی حجت ہو جیسا کہ فرمایا ہے قل للہ الحجۃ البالغۃ (سورۃ الانعام پ، آیت ۱۶۹) کہہ دو رسول کہ حجت بالغہ اللہ ہی کی ہے۔ تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جہاں جہاں خدا نے ہدایت کا ذکر کیا ہے مشیت کے ساتھ مقید رکھا ہے جس سے مراد اللطاف کی زیادتی ہے جو واجب نہ ہو۔ اگر چاہتا ہے تو ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور ان کو بہشت کی راہ دکھاتا ہے اور بہشت میں ان کو پہنچاتا ہے۔ اے ابراہیم تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ لوگوں نے اضلال کو بہت سے معنی میں استعمال کیا اور اس کے اصلی معنی ہلاکت کے بیان کئے ہیں۔ جب خداوند عالم کی جانب نسبت دیتے ہیں ہلاک و عذاب کے معنی لیتے ہیں یضل من یشاء ویضل اللہ الظالمین (سورۃ ابراہیم پ آیت ۲۴) جس کو چاہتا ہے

ہلاک کرتا ہے اور عذاب دیتا ہے۔ اور ظالموں کو معذب کرتا ہے، اس لئے کہ ظالمین گمراہ ہیں۔ اگر گمراہی کے معنی میں ہو تو اسے ابراہیم اس معنی کو جسے تو خدا کی طرف نسبت دیتا ہے خداوند عالم نے اس کو اپنے غیر سے نسبت دی ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَقَدْ اضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ (سورۃ یسین آیت ۶۲، ۶۳) یعنی شیطان تم میں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور فرعون کی طرف بھی نسبت دی ہے کہ وَاضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (سورۃ طہ آیت ۷۷، ۷۸) یعنی فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو راہِ راست نہیں دکھائی۔ الغرض اگر خداوند کریم اپنے بندوں کو گمراہ کرتا تو اپنے غیر کی جانب (گمراہ کرنے کی) نسبت نہ دیتا۔ اے ابراہیم یہ معنی جو تو کہتا ہے کہ خدا تمام کافروں کو گمراہ کرتا ہے یہ سراسر کفر ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ (سورۃ النحل آیت ۱۰۷، ۱۰۸) یعنی جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ جھوٹ اور بہتان خدا پر باندھتے ہیں۔ لہذا معلوم ہونا چاہئے کہ ان آیتوں کی تاویل کرنا لازم ہے جن اضلال (گمراہی) کی اضافت خدا کی طرف ہے۔ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (یعنی ذلیل و خوار کرتا ہے خدا اُس کو جسے چاہتا ہے اس لئے کہ لطف کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا) اور چونکہ خدا بندے کو اُس کے کفر و گناہ کے اصرار پر ذلیل و خوار کرتا ہے اور اُس کو اُسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ تو نے کہا کہ گمراہ کیا ہے۔ حالانکہ ضلالت خود بندہ کی ہوتی ہے لہذا اختہ اللہ علیٰ قلوبہم سے غرض یہ ہے کہ مہر کی اضافت خود اُس نے اپنے دل اور کان پر کر لی ہے۔ اور پردہ خود اپنی آنکھوں پر ڈال لیا ہے مثال کے طور پر۔ یعنی اُنہوں نے اپنا قیام حدودِ کفر میں کر رکھا ہے۔ وہ اُن لوگوں کے مانند ہیں کہ تو کہے کہ خدا نے اُن کے ساتھ ایسا عمل فرمایا ہے تاکہ ایمان نہ لاسکیں۔ اور مہر ایمان کی مانع نہیں۔ اگر مانع ہوتی تو خدا یہ نہ فرماتا کہ بِل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ (سورۃ النساء آیت ۱۵۵، ۱۵۶) بلکہ خدا نے اُن کے کفر کی وجہ سے تصدیق کر دی ہے لہذا وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔

اے ابراہیم! تیرے اعتقاد کی بنا پر لازم آتا ہے کہ انبیاء کی تبلیغ و دعوت قبیح تھی،

اور خدا پر لازم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیتا کہ فلاں فلاں کو (دین کی) دعوت مت دو کیونکہ وہ ایمان نہیں لاسکتے اس سبب سے کہ میں ان کا ایمان لانا نہیں چاہتا اور ان کے دلوں اور کانوں پر میں نے فہر کر دی ہے۔ تاکہ رسول کی دعوت و تبلیغ عبث نہ ہو۔ اے ابراہیم سمجھ لے کہ خداوند عالم نے مومنوں کی جو ہدایت کی کافروں کو بھی اسی طرح حاصل ہے اور قرآن مجید ناطق ہے انا ہدیناہ السبیل بقا شا کرا و اقا کفو مرا۔ (سورہ دہر آیت ۳۶) یعنی ہم نے دونوں کو راستہ دکھا دیا شکر کرنے والے کو جو مومن ہے اور انکار کرنے والے کو بھی جو کافر ہے۔ لہذا کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے ہدایت نہیں کی۔

بارون اگرچہ مخالفین میں سے تھا لیکن اس مسئلہ میں اس کو یقین نہ حاصل ہوا تھا۔ اؤ حسنیہ کی بحث اس کو بہت پسند آئی۔

ابراہیم بن خالد نے پھر کہا اے حسنیہ تو اس آیت کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں سے فرمایا اور قرآن مجید میں صریح واقع ہے اتعبدون ماتنحتون واللہ خلقکم وما تعملون (سورۃ الصفات آیت ۹۵-۹۶، ۳۳) یعنی تم اس کو پوجتے ہو جس کو خود تراشتے ہو حالانکہ خدا نے تم کو خلق کیا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے حسنیہ یہ سنکر منسی اور کہا خدا کی قسم تمہارا اعتقاد قرآن پر نہیں ہے اس تاویل سے جو تم اپنے مدعا کے موافق کرتے ہو۔ اکثر مفسرین و تابعین یہ اس پر ہیں کہ ”ما“ مصدری ”ما“ ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ واللہ خلقکم و عملکم۔ یعنی خدا نے تم کو اور تمہارے عمل کو خلق کیا ہے۔

اے ابراہیم تیرے کلام کا بطلان قول خدا نے تعالیٰ ہے ”اتعبدون ماتنحتون“۔ مجھ کو کہ اس آیت کا مورد ملامت ہے اور سہز نش ہے۔ یعنی تم اس کو پوجتے ہو جس کو خود تراشتے ہو۔ حق تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس کو تم تراشتے ہو یعنی چوب (لکڑی) کو۔ اگر یہ مراد ہوتی کہ تمہارے فعل و عمل کو خدا نے پیدا کیا ہے تو یہ آیت کافروں کے غدر کا باعث ہوتی۔ اور خدا کافروں کے غدر کا اس فعل سے جو وہ کرتے تھے، سبب ہوتا۔ اور تضاد اس صورت سے

کہ پہلے خدا کا کلام اُن کی ملامت میں اور بعد میں کلام اُن کی معذرت میں تو نقیضین کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور اس مضمون و معنی میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے تم کو اور اس چیز کو یعنی بتوں کو جن کو تم خود تراشتے ہو، پیدا کیا۔

واضح ہو کہ ما تَنْحَتُونَ کا "مَا" ہو سکتا ہے کہ موصولہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نکرۃ موصوفہ ہو اور ما تَعْمَلُونَ کا "مَا" موصولہ ہو بمعنی الذی (جو کہ)، اگر ہم تمہاری مراد پر محمول کریں تو مناقضہ (ایک دوسرے کے خلاف) ہوگا۔ دوسرے خدا نے بزرگ و برتر نے عمل کی نسبت و اضافت ان کی طرف کی کہ اگر خدا کا فعل ہوتا تو نسبت اُس کی اضافت کے ساتھ بندہ کی طرف نہ کرتا حالانکہ فعل بندہ کا ہوتا ہے خدا کا نہیں اس لحاظ سے عقلاً و شرعاً اضافت فعل اور اس کی نسبت اُس کے فاعل کی طرف کرتے ہیں۔ اے ابراہیم تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ کافر معصیت کرے اور نہیں چاہتا کہ اطاعت کرے۔ اور تمہارا یہ اعتقاد اشیائے قبیح کو لازم ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو بُرے کاموں، کفر اور گناہ کا فاعل جانتے ہو اور کہتے ہو کہ اُس کی قضاء و قدر سے ہے۔ تمہارے کلام سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ تمام ظالموں سے زیادہ ظالم ہے۔ کیونکہ کافروں پر کفر کے سبب سے عذاب کرتا ہے جس کو خود مقدر کر چکا ہے۔ جب خدا نے کافر میں کفر پیدا کیا ہو اور ایمان کی طاقت نہیں دی ہو اُس کے بعد اُس کے کفر پر اُس کو عذاب دے جس کو خود اُس نے اُس میں پیدا کیا ہو اور اُس نے مقدر فرمایا ہو تو یہ ظلم صریح ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ سیاہ حبشی کو کوئی سہرا دے اور کہے کہ تیرا رنگ کیوں سیاہ ہے چاہئے تھا کہ سفید ہوتا۔ یا بلند قامت شخص کو سہرا دے اور کہے کہ کیوں تیرا قد بلند ہے چاہئے تھا کہ چھوٹا ہوتا۔ یا یہ کہ کسی بچے کا ہاتھ پیر باندھ کر پانی میں ڈال دیں۔ جب اُس کا لباس تر ہو جائے تو اس کو پانی سے نکال کر ماریں کہ تو نے کیوں اپنے کپڑے تر کئے۔ اسی قسم کے مظالم صریح ہوتے ہیں۔ اے ابراہیم کافر میں کفر اور فاسق میں فسق اور ظالم میں ظلم

خدا نے خلق کیا ہو تو انبیاء کی حجت قطع کرنا ہوگا اور مرسلین پر الزام ہوگا۔ اس لئے کہ جب نبی کافر سے کہے گا کہ ایمان لا اُس خدا پر جس نے مجھے بھیجا ہے میں تجھ کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، تو کافر کہے گا کہ چاہئے کہ خدا مجھ میں ایمان خلق کرے اور مجھے ایمان عطا کرے تو میں ایمان لاؤں ورنہ نہیں۔ چونکہ مجھ میں کفر پیدا کیا ہے آپ کس طرح مجھے ایمان لانے کی تکلیف دیتے ہیں جبکہ مجھ میں ایمان لانے کی طاقت نہیں ہے اس صورت میں نبی کی حجت قطع ہو جائے گی، اور اس کے پاس کچھ جواب نہ ہوگا اور وہ عاجز رہے گا۔ اے ابراہیم اگر خدا کافر میں کفر پیدا کرے، اور پھر اس کو ایمان کی تکلیف کرے تو تکلیف مالا یطاق (طاقت سے بالاتر تکلیف) ہوگی اور یہ صاحبان عقل کے نزدیک قبیح ہوگا۔ اور یہ اُس کے مثل ہوگا کہ آدمی سے وہ کہے کہ ہو اس میں اڑ تو وہ کیسے اڑ سکتا ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے:۔ **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا**۔ (سورۃ نسا، آیت ۲۸ پ) یعنی خدا چاہتا ہے کہ تمہاری تکلیف میں کمی کرے کیونکہ انسان کمزور خلق کیا گیا ہے۔ نیز فرماتا ہے:۔ **لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** یعنی خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے:۔ **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**۔ (سورۃ بقرہ، آیت ۱۸۵ پ) یعنی خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں پسند کرتا ایسی ہی بہت سی مثالیں ہیں۔ اے ابراہیم! خدا کافر میں کفر پیدا کرے اور کہے کہ کیف تکفرون تم کیسے کفر کرتے ہو؟ خود ہی حق و باطل کا خلق کرنے والا ہو اور کہے کہ تلبسون الحق بالباطل کیوں تم حق کو باطل سے مخلوط کرتے ہو؟ اور پھر ان کو اپنے پاس سے دور کرے اور روک دے پھر کہے کہ تصدّون عن سبیل اللہ کیوں راہ خدا سے باز رہتے ہو؟ اے ابراہیم اگر خدا نے کفر کافر میں پیدا کیا ہو تو لازم آتا ہے کہ کافر خدا کا مطیع و فرمانبردار ہو اس لئے کہ خدا نے اُس میں کفر پیدا کیا اور کفر چاہتا ہے۔ لہذا جو خدا کی مراد تھی (وہ پوری کرتا ہے)، اور نبی نافرمان ہوتا ہے اس لحاظ سے کافر کو ایمان کا حکم کرتا ہے اور کفر سے منع کرتا ہے حالانکہ خدا نے اُس میں کفر پیدا کیا ہے (وہ نہیں چاہتا کہ ایمان لائے،

لہذا تمہارے زعم میں کافر کا مطیع ہونا اور نبی کا عاصی ہونا لازم آتا ہے اور قضا و قدر کے ساتھ
 خدا کی ناراضی لازم آتی ہے۔ کیونکہ کفر پر راضی ہونا اجماع ہے کہ حرام ہے۔ اور خدا کا قضا و قدر
 پر راضی ہونا واجب ہے۔ لہذا اگر خدا کی قضا و قدر سے کفر ہو تو کفر کرنا واجب ہوگا۔ اے
 ابراہیم تمہارے اس اعتقاد سے حدود و قصاص اور شرعی ملامت و سزائیں کا بیکار ہونا لازم
 آتا ہے۔ اس لئے کہ اگر زنا و لواطہ چوری، شراب بخوری اور ناحق خون کرنا اور تمام گناہان جیسے
 شراب پینا، طنبور بجانا، نرد بازی، شریج بازی وغیرہ جو واقع ہوتی ہیں خدا کی قضا و قدر اور
 اُس کے ارادہ سے ہو۔ لہذا امام اور حاکم شرع کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان افعال کے کرنے والے
 کو سزائیں اور منع کرے۔ اور اُس سے روکے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور اُن امور کا حکم
 دے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوں۔ دوسرے یہ کہ خداوند عالم تقضین کا ارادہ کرنے والا ہو
 اس لئے کہ اس کی مراد نصیت ہے در خود ہی اُس نے امر و نہی اور معاصی سے سزائیں اور
 ممانعت مقدر کیا ہے اور اُس کی مراد بھی ہے اور زجر اور اُس کے حدود سے تجاوز کرنے والے
 کے لئے سزائیں کا حکم بھی دیا ہے لہذا تقضین کا اجتماع لازم آتا ہے۔

اے ابراہیم ابوالشعشہ روایت کرتا ہے کہ ایک چور کو عبداللہ بن عباس کی مجلس میں
 لگن نے حاضر کیا۔ انہوں نے اُس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ مجلس کے حاضرین میں سے ایک
 شخص نے کہا نعوذ باللہ من قضاء اللہ یعنی اللہ سے اس کی قضا سے یعنی اس غلط فیصلہ
 سے ہم پناہ مانگتے ہیں عبداللہ بن عباس کو غصہ آیا اور کہا بقولک اعظم یعنی تیرا قول اُس
 کی چوری کے گناہ سے بدتر گناہ ہے اور اُس شخص کو مجلس سے نکال دیا۔

جب ہارون نے حنینہ کی یہ تقریر سنی اس کو پسند آئی۔ کیونکہ عبداللہ بن عباس اُن کے جد
 تھے۔ حنینہ نے پھر کہا کہ اے ابراہیم! اگر کفر و معصیت کا خالق اللہ تعالیٰ ہوتا تو چاہئے کہ
 جس نے اپنی تمام عمر میرے ساتھ نیکیاں کی ہوں اور جس نے مجھ پر ظلم و جور کیا ہو اُن دونوں میں
 میرے نزدیک کوئی فرق نہ ہو اگر وہ دونوں فاعل مختار نہ ہوں۔ بے شک ان کی نیکی جلدی اُن سے

متعلق نہ ہوگی۔ لہذا نیکی و بدی جو فعل کی صفت ہے ہم سے متعلق ہے، تو چاہئے کہ نفس فعل ہم ہی سے متعلق ہو۔ اور اس صورت سے جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہو رسولوں کا مبعوث ہونا، کتابوں کا نازل ہونا اور بہشت و دوزخ سب بے فائدہ اور عبث ہوگا۔ اے ابراہیم یہ ابلیس کا مذہب ہے۔ کیونکہ اُس نے کہا تھا رب اغویبتنی "خداوند! تو نے ہی مجھ کو گمراہ کیا۔"

واضح ہو کہ تم اہل جبر یہ ابلیس کے لئے دلیل قائم کرتے ہو اور یہ بنی اُمیہ کے معتقدین اور ان کی پیروی کرنے والوں اور علماء و محدثین نے جو ان کے تابع تھے ابلیس سے حاصل کیا ہے، اور دین کو دنیا کے عوض فروخت کیا ہے۔ تم بھی اُسی گروہ کی متابعت کرتے ہو۔

جب حنینہ نے اس مقام تک گفتگو کی، ابراہیم بن خالد، علمائے بغداد اور ان کے پیرو سب اکابر چیخ اُٹھے اور کہنے لگے اے کنیز! اہل اسلام کے مذہب میں کتنے طعن کرے گی؟ اور نزدیک تھا کہ حنینہ پر جھپٹ پڑیں۔ یہ دیکھ کر بارون کو غصہ آیا اور کہا اے ابراہیم! تجھ کو خدا سے شرم نہیں آتی کہ ایک کنیز دلائل و برہان سے تمہاری تکفیر کرتی ہے اور تم اُس سے عاجز ہو گئے ہو اور اپنے سرور کو تم سب جھکانے ہوئے ہو؟ اس کے باوجود تم اس کو غصہ دکھاتے ہو۔ حنینہ نے کہا اگر خلیفہ کے ملال کا خیال نہ ہوتا تو میں ایک ہفتہ تک برابر ابلیس پیش کرتی رہتی۔

بارون نے کہا: اے ابراہیم! اگر بندہ فاعل مختار نہ ہو تو لازم آتا کہ افعال اختیاری نہ ہوتے جو ہم سے ہمارے ارادوں اور خواہشوں سے صادر ہوتے ہیں جیسے چلنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، دینا، لینا وغیرہ اور اضطراری ہوتے۔ ہاتھ کی حرکت نبض کی حرکت کے مانند وغیرہ ان سب میں فرق نہ ہوتا۔

حنینہ نے کہا: اے ابراہیم! یہ یہی ہے کہ حرکت اضطراری و اختیاری میں فرق ہے اور جو فاعل ہوتا ہے وہ حکم کرتا ہے کہ ہم حرکات اختیاری پر قادر ہیں اور اُڑنے اور آسمان پر جانے پر قادر نہیں ہیں جیسا کہ شیخ بہلول نے ابام ابو حنیفہ سے مسئلہ قضا و قدر میں بحث کی

اور ان پر الزام قائم کیا اور کہا کہ میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ گدھا تجھ سے زیادہ عقل مند ہے اور افضل ہے۔ اس سبب سے کہ بندہ کو بے اختیار سمجھتے ہو اس لئے کہ اگر گدھے کو ایک مرتبہ چھوٹی نہریں میں لے جاؤ اور اُس کو مارو تاکہ وہ اس میں سے گزر جائے تو بے شک گزر جائے گا۔ اور اگر اس کو ایک بڑے دریا کے کنارے لے جائیں جہاں سے وہ گزرنے پر قادر نہ ہو، تو اگر تو اس کو مار ڈالے تب بھی وہ اس پر سے نہیں گزرے گا۔ تو گدھا اس میں فرق کرتا ہے کہ کس پر قادر ہے اور کس امر پر قادر نہیں ہے۔ لیکن اے ابو حنیفہ تو فرق نہیں کرتا کہ کس امر پر قادر ہے اور کس امر پر قادر نہیں ہے۔

جب حنیفہ نے یہ کہا تو ہارون اور یحییٰ برمکی اور ارکانِ دولت سب یکبارگی ہنس پڑے۔ ابراہیم خجالت سے اپنی موت چاہنے لگا۔

دوسری مرتبہ حنیفہ نے کہا: اے ابراہیم! اگر بندہ اپنے فعل کا فاعل نہ ہو اور وہ اللہ کا فعل ہو تو صحیح نہ ہوگا۔ یہ کہتا کہ خدائے تعالیٰ عفو، غفور، رحیم ہے اس لئے کہ عفو اور غفور و رحیم اُس وقت جبکہ بندہ نے کچھ گناہ کئے ہوں اور گناہ کے سبب سے عذاب کا مستحق ہوا ہو اور وہ عذاب نہ کرے اور بخش دے اور معاف کر دے اور اگر گناہ بندہ کا فعل نہ ہو اور خدا کا فعل ہو کیونکر صحیح ہوگا کہ لوگ کہیں کہ خدا بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے ابراہیم ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ مکلف وارتکلیف میں اپنی تکلیف کو دلیل و علم سے حاصل کرے تاکہ اپنے فعل سے اُس کے حاصل کرنے میں دنیا میں تعریف کا مستحق ہو، اور قیامت میں ثواب کا مستحق ہو۔ پھر اگر خدا چاہے کہ بندہ میں کچھ قوت پیدا کرے تو کر سکتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے کسب اور اپنے فعل و اختیار سے مومن اور مطیع ہو اور کفر و معاصی کا ترک کرنے والا ہو۔ اور اگر بندہ قوت و طاقت کے باوجود ایمان اختیار نہ کرے تو خدا کا اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا اور نہ خدا کے حکم کا اس کے فعل میں دخل ہوگا۔

اے ابراہیم اگر اس سے زیادہ عقلی دلیلیں تو چاہتا ہے تو اس قدر بیان کر سکتی ہوں کہ سننے والوں

کے تکرر بظاہر کا باعث ہوگا۔ اور عقلی دسیلوں اور حدیثوں سے جن کو فریقین نے نقل کیا ہے تمہارے طریقہ سے بھی واقع ہیں کہ عبداللہ بن عمر جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ "القدیۃ مجوس ہذہ الامۃ ان مرضوا فلا تعود وھم وان ماتوا فلا تصلوا علیہم وان لقیتموھم فلا تسلموا علیہم۔ قیل من ھم یا رسول اللہ قال الذین یعملون بالمعاصی ثم یزعمون انھا من اللہ کتبھا علیہم" یعنی قدریہ اس اُمت میں مجوس ہیں تو اگر وہ بیمار ہوں تو اُن کی عیادت کو مت جاؤ۔ اگر مر جائیں تو ان پر نماز نہ پڑھو۔ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو اُن کو سلام نہ کرو۔ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ قدریہ کون سے گروہ کے لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ اُن لوگوں میں سے ہیں جو گناہ کے کام خود کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ خدا نے کیا ہے اور خدا نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ وہ گناہ کریں گے۔ اور ایسا ہی مقدر فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں واقع ہے کہ: "ما اصابک من حسنة فمن الله وما اصابک من سيئة فمن نفسك۔" یعنی اور جو کچھ بہتری تم کو پہنچتی ہے تو تم اس کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہو اور جو برائی تم کو پہنچتی ہے تو تمہاری ذات سے ہے۔ اور اُس کو خدا کی طرف نسبت مت دو۔ ایسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں جن میں خدا نے کفر و معاصی کو بندوں کی طرف نسبت دی ہے اور شیطان نے خدا کی قسم کھا کر کہا تھا لا غویۃ لہما جمعین میں تیرے سب بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ اگر یہ خدا کا فعل تھا تو اپنے فعل سے ابلیس پر لعنت کرنا انصاف نہیں ہو سکتا۔ وان علیک اللعنة الی یوم الدین (سورۃ حجر آیت ۳، ۴) یعنی میری لعنت تجھ پر قیامت تک رہے گی۔ اے ابراہیم غور کر آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں:- رہنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ (سورۃ الاعراف آیت ۲ پ) پروردگار! ہم دونوں (آدم و حوا) نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر تو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں

سے ہوں گے۔“

حضرت موسیٰؑ نے اپنی غلطی اپنی طرف منسوب کی: ہر اب انی ظلمت نفسی فاغفر لی
(خداوند! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے)۔

حضرت یونسؑ نے اپنی خطا کا اعتراف اس طرح کیا: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ”(اے خدا! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور میں اپنے
اوپر ظلم کرنے والوں میں ہوں)۔“

اے ابراہیم! سارے انبیاء نے توبہ و تسبیح و تقدیس خدا کی ہے۔ اگر گنہگار کا گناہ اور
خطا خدا کا فعل ہوتا تو ان کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

ابراہیم کو یہ موقع مل گیا تو کہا اے حسنیہ تو نے اپنے ہی مذہب کو باطل ثابت
کر دیا۔ کیونکہ تیرے اعتقاد میں تمام انبیاء معصوم ہیں۔ جب اُن سے کوئی خطا اور جرم واقع
نہ ہوا تو استغفار و توبہ انہوں نے کیوں کی۔

یہ سنکر یحییٰ برہنہ ہوا اور کہا اے ابراہیم! کیا تو پہلی بحث میں کامیاب ہو گیا اور اُس کے
دلائل و برہان کی تردید کر دی کہ اب عصمت و عدم عصمت انبیاء کے بارے میں گفتگو کرتا
ہے۔ حاضرین میں اکثر لوگ ہنسنے لگے۔

حسنیہ نے کہا کہ اے ابراہیم! یہ بحث خلافِ ادب ہے اور فی الحال اس میں دخل
دینا بے موقع ہے۔ اس مسئلہ کا جواب بھی مسئلہ قضا و قدر ختم کرنے کے بعد دیا جائے گا
اے ابراہیم! مشرکانِ قریش سب جبر یہ مذہب پر عامل تھے۔ جب اسلام ظاہر ہوا جبر کا
طریقہ برطرف ہو گیا۔ جناب رسول خدا کی وفات اور حضرت امیر المومنینؑ کی شہادت کے
بعد معاویہ و یزید اور دیگر بنی امیہ نے اپنے زمانہ میں اسلام میں یہ طریقہ جاری کیا اور جبر یہ
اُن کے تلامذہ ہو گئے۔ اور تم بھی اُنہی کی متابعت کرتے ہو۔ اے ابراہیم! خدا کی قسم اہلبیت
عظام و اصحاب کرام کا یہ اعتقاد نہ تھا۔ جب حسنیہ نے بات یہاں تک پہنچائی تو حاضرین نے

واہ وا کا شور بلند کیا اور سب نے حسنیہ کی تعریف کی۔ ابراہیم نے کہا ان تمام باتوں کو جو تو نے آیات قرآنی وغیرہ سے بیان کی میں نے تسلیم کیا۔ لیکن چونکہ اکثر تابعین یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ بندہ مجبور ہے اس کو اختیار نہیں اور یہ تجویز نہیں کیا کہ بندہ اللہ کا شریک ہو اور اس سے شرک لازم آتا ہے۔ حسنیہ نے کہا شرک کیونکر لازم آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اُس پر قہر اور اس کو معدوم کرنے پر قادر ہے۔ مثلاً اگر کوئی بادشاہ کسی کو کسی شہر کا والی قرار دے اور وہ والی اُس شہر میں ظلم و غارتگری کرے، اور بادشاہ قادر ہو کہ جو کچھ اُس نے ظلم و ستم سے حاصل کیا ہے اس سے چھین لے اور اس کو قتل کر دے، تو اُس کا بادشاہ کے ساتھ شریک ہونا کیسے لازم آتا ہے اور کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ بادشاہ کا شریک ہے۔ اے ابراہیم احکام خدا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام عقلی دلیلوں کو ضائع و بے کار کرتا ہے اور جن کو نہ دیکھا نہ سنا اُن کو درمیان میں لاتا ہے کہ بعض تابعین نے ایسا اعتقاد کیا ہے۔ اے ابراہیم تو نے عصمتِ انبیاء اور اُن کے اوصیا پر اعتراض کیا۔ واضح ہو کہ میرا اعتقاد ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب کے سب معصوم و مطہر ہیں اور تمام خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں سے پاک و بری ہیں۔ اور واجب ہے کہ تمام انبیاء و اوصیا گناہوں اور غلطیوں سے بھول چوک اور سہو و نسیان سے ابتدائے طفولیت سے بوت و وصایت کے زمانہ تک معصوم و بری ہوں اس لئے کہ وہ خدا کے رموز کے امین ہوتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت کریں جو موجودات میں سب سے رذیل ہے اور مخلوقات میں خدا کی بارگاہ سے سب سے دور کر دیا گیا ہے۔ لہذا تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان کو اُن پر مطلق قابو نہ ہو ورنہ اُن سے افعالِ شیطانی صادر ہوں گے۔ اور چاہئے کہ نبی و امام اور اُن کے باپ دادا اور مائیں تمام رذالت اور کمینگی سے پاک ہوں یعنی دلال و حجام وغیرہ نہ ہوں۔ اور چاہئے کہ نبی پاک ہو اور امام صفاتِ ذمہ جیسے کینہ، بخل، حسد، بہل اور حرص وغیرہ سے متصف نہ ہو اور مریض اور ناقص الاعضاء اور برص و جذام

وغیرہ میں مبتلا نہ ہو غرض کہ تمام نقائص سے پاک و بری ہو اور جھوٹا اور عشق پریش نہ ہو۔
 اے ابراہیم تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ واجب ہے کہ امام زمانہ کے تمام لوگوں سے افضل
 سب سے بڑھ کر صاحب علم، سب سے زیادہ زاہد و متقی، سخی اور شجاع ہو اور تمام خلق سے
 مستغنی ہو اور ہر امر میں بے نیاز ہو۔ اعلم اور خدا و رسول کی جانب سے منصوص ہو مقرر و
 معین شدہ ہو۔ سمجھ لے کہ جو امام رعایا میں ہو وہ امامت کا سزاوار نہیں ہو سکتا چاہئے
 کہ امام خدا و رسول کی جانب سے منصوب (مقرر شدہ) ہو تاکہ خلافت کو اس کی اطاعت میں
 کراہت نہ ہو۔ اور چاہئے کہ امام معصوم ہو اس لئے کہ غیر معصوم ہو سکتا ہے کہ ظالم ہو۔
 حضرت رب العزت جل و علے فرماتا ہے کہ: لَا يَتَّكِلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ (میرا یہ عہدہ
 امامت ظالموں کو نہ ملے گا، پ، سورۃ بقرہ، آیت ۱۲۴)۔

حسینہ کی تقریب جب یہاں تک پہنچی ہارون کا جسم کا پٹنے لگا۔ کیونکہ اُس نے بھی ناحق
 دعوائے خلافت کیا اور صفات امامت میں کوئی صفت اُس میں نہ تھی۔ یحییٰ بن خالد برکی بھی گھبرا
 اور ابراہیم کی طرف رخ کیا اور کہا اے ابراہیم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان تیرے جسم سے
 مفارقت کر چکی ہے۔ کیوں اس گڑسی سے نیچے نہیں آتا ہے اور حسینہ کا مذہب کیوں نہیں
 اختیار کرتا ہے۔ جب ابراہیم نے چاروں طرف سے طعن و تشنیع کی باتیں سنیں تو کہنے لگا:۔
 اے حسینہ تو اس آیت کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ خدا نے آدم و حوا کو حکم دیا کہ
 يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
 هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (سورۃ بقرہ آیت ۳۵) پ، اے آدم تم اور
 تمہاری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب
 بھی نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اے حسینہ بیشک انہوں نے اس درخت
 سے کھایا اور ظالمین میں سے قرار پائے۔ حسینہ نے کہا اے ابراہیم! سمجھ!! کہ خدا نے تعالے
 نے آدم کو ممانعت ضرور کی مگر وہ نہی تحریمی نہ تھی بلکہ نہی تنزیہی تھی۔ کیونکہ نہی تحریمی وہ ہے

جس کے مرتکب ہونے سے انسان ملامت اور عذابِ آخرت کا مستحق ہو۔ اور نہیِ تنزیہی وہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان اُس فائدہ اور مصلحت سے جو اُس میں ہوتی ہے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ارتکاب پر دنیا میں ملامت اور آخرت میں عذاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ لہذا اگر آدمؑ اُس درخت کا کھانا ترک کرتے تو ثواب والطفِ الہی کے زیادہ مستحق ہوتے۔ چونکہ انہوں نے ترک نہیں کیا، تاہم عذاب کے مستحق نہ ہوئے۔ ابراہیمؑ نے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ ظالم نہ ہوتے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: فتكونا من الظالمين تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب درخت سے تناول فرمایا تو ظالم ہو گئے۔ حسنینہؑ کہا اے ابراہیمؑ! سمجھو! کہ ظلم کے معنی ہیں کسی شے کا اُس کے غیر مقام پر رکھنا۔ یعنی کسی چیز کا اُس کے مقام پر نہ رکھنا۔ لہذا کسی کام کا ایسے محل و موقع پر کرنا جہاں نہ کرنا چاہئے یا نہ کرنا ایسے محل پر جہاں کرنا چاہئے وضع الشی فی غیر محلہ ہوگا۔ توافعال سنتی جس کو لوگ ترک کرتے ہیں وہ وضع الشی فی غیر محلہ ہوگا یا کسی مکروہ فعل کا عمل میں لانا، اور اُس سے پرہیز نہ کرنا یہی حکم رکھتا ہے جب کہ باغ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ولہ تظلم منه شیئاً۔ یعنی وہ میوے اور پھل جو ہر سال (باغ) لاتا ہے اس میں سے کچھ کم نہ کیا۔ لہذا "من الظالمین" کے یہ معنی ہوں گے کہ جن لوگوں نے اپنی ذات سے ثواب کا حصہ کم کیا ان میں سے ہو جائیں گے۔ ابراہیمؑ نے کہا اے حسنینہؑ! آدمؑ و حواؑ نے مرتبا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یعنی اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان میں رہیں گے، جبکہ تو کہتی ہے کہ انہوں نے ایک سنت کو ترک کیا اور وہ گناہ نہ تھا۔ حسنینہؑ نے کہا اے ابراہیمؑ! انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کا اقرار کیا اور بخشش چاہی۔ اور خدا سے مغفرت طلب کرنا گناہ پر نہیں دلالت کرتا کیونکہ ظلم کے معنی نقصان کے ہیں۔ اور چونکہ منفعت اُن سے ضائع ہوئی اس لئے رحمت اور بخشش طلب کی اور یہ طلب

کہ ناعبادت ہے کہ جس سے خدا کے ثواب کے مستحق ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی
 کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اَنَا
 اسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً۔ یعنی میں ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں
 اور آنحضرتؐ کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور دوسرے انبیاء و اولیاء کی عبادت وہ ہے کہ اپنی عبادت
 کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ اور معمولی ترک ادب کو گناہ عظیم جانتے ہیں اگرچہ اُن سے کوئی گناہ وجود
 میں نہیں آتا۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں اپنے تئیں ذلت و خواری کے ساتھ اپنے آپ کو مجرم قرار
 دیتے ہیں۔ لہذا اُن کا اپنی طرف ظلم کا اعتراف اور اس سے طلب مغفرت دلیل گناہ نہیں۔ ابراہیم
 نے کہا اے حنیہ جب ایسا ہے تو آدمؑ کو عاصی اور گمراہ نہیں کہنا چاہیے حالانکہ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے: وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (آدمؑ اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے) حنیہ نے کہا کہ
 اے ابراہیم سمجھا کہ اکثر قرآنی آیتیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے اہلبیت کے
 قول کے بموجب لائق تاویل ہیں اور اُن کے ظاہر پر حکم نہیں کیا جاسکتا۔ سمجھ لے کہ عصیان
 مخالفت کو کہتے ہیں جیسا کہ واجبات میں ہے اور مندوبات مستحبات میں بھی ہے اور آداب
 میں بھی ہے۔ لیکن مندوبات و آداب کی مخالفت ملامت و عذاب کی مستحق نہیں ہوتی۔
 اور آیت میں غواہیت گمراہی کے معنی میں نہیں ہے بمعنی نقصان اٹھانے اور (قائدہ سے)
 محروم رہنے کے معنی میں ہے۔ یعنی اس کی مخالفت کی جس کے ترک کرنے کا ہم نے حکم دیا تھا،
 اور جو ثواب ہم نے اُس کو دیا تھا اُس سے محروم رہا۔ اُس کو ضائع کیا۔ اور غواہیت اہل عرب کے
 اشعار میں بہت آئی ہے۔ ابراہیم نے کہا جب آدمؑ و حوٰۃؑ نے معصیت نہیں کی تو خدا نے
 کیوں ان کو برہنہ کر کے بہشت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ حنیہ نے کہا خدا نے
 آدمؑ کو خلافت زمین کے لئے پیدا کیا تھا جیسا کہ فرماتا ہے: اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
 رِّمِیْنِیْنِ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اگر آدمؑ اُس درخت سے تناول نہ کرتے تو اُن کو
 بہشت سے خدا باہر نہ کرتا اور زمین پر اس میں آبادی کے لئے نہ بھیجتا۔ لہذا اُن کو بہشت

سے خارج کرنا اور برہنہ کرنا گناہ کی سزا نہ تھی۔ کیونکہ عذاب ایک تکلیف ہوتی ہے جو ہتک اور بے عزتی کے لئے دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے۔ اور آدم کی ہتک باہر کرنے سے ایک مصلحت پر مبنی تھی جیسا کہ فقیری اور بیماری میں مصلحت مبتلا کرتا ہے عذاب کے طور سے نہیں۔

ابراہیم نے کہا اے حُسنیہ نوح کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ انہوں نے دعا کی اور خدا نے اُن کی قوم کو طوفان میں غرق کر کے ہلاک کر دیا پھر حضرت نوح دعا کرنے سے پشیمان ہوئے اور اس دعا کرنے کے سبب سے پانچ سو برس تک روتے رہے۔ اسی زیادتی گریہ کے سبب سے اُن کا نام نوح ہو گیا۔ اس سے پہلے اُن کا نام عبدالعلی تھا۔ حُسنیہ نے یہ حکایت سنی اور ہنسی اور کہا کہ اے ابراہیم یہ حکایت قرآن کے خلاف ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا قوم۔ (قوم نے نوح سے کہا اے نوح تم نے ہم سے جدال کیا اور ہم سے جھگڑا بڑھا بھی لیا) اس کے پانچ سو سال بعد طوفان آیا۔ لہذا پہلا جھوٹ تو ثابت ہو گیا۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ نوح اپنی دعا سے پشیمان ہوئے تو دو حال سے خالی نہیں ہے اگر قوم نوح مسلمان ہو گئی تھی اور نوح نے دعا کی تو وہ لوگ غرق ہوئے اور یہ خود کفر عظیم ہے کہ شیخ المرسلین دعا کرے تاکہ عالم کو طوفان گھیر لے اور کتنے ہی ہزار مسلمان ہلاک ہو جائیں۔ اور اگر وہ لوگ کافر تھے تو نوح کی ندامت و پشیمانی کی کوئی وجہ نہ تھی۔ کیونکہ دشمنانِ خدا اور رسول ہلاک ہوئے۔ خدا نے ان کے اور آدم کے حق میں فرمایا ہے: ان الله اصطفیٰ اٰدم و نوحًا و اٰل ابراہیم۔ (خدا نے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم کو برگزیدہ کیا) اے ابراہیم مذہب کی حقیقت اس طرح ایک تماشا ثابت ہوئی۔ میں نے ایسے مہملات تمہارے ایسے لوگوں سے بہت سنے ہیں۔ واضح ہو کہ بنی امیہ اور اُن کی پیروی کرنے والے بلکہ ان سے پہلے جو لوگ امر خلافت و امامت کے ظلم و تعدی سے وعیدار ہوئے تھے باوجود اس کے کہ ان کو اس منصب کا کسی طرح حق نہ تھا اُن سے اکثر اوقات ظلم اور فسق ظاہر ہوا۔ وہ مسائل دینی اور احکامِ فرقانی کے سمجھنے سے عاجز اور بے بہرہ تھے اور بعض اوقات حالتِ جنابت میں نماز پڑھاتے تھے پھر

نماز قطع کر کے اظہار جنابت کرتے تھے اور بعض مست و بے ہوش نماز پڑھاتے اور صبح کی نماز چار رکعت پڑھ جاتے تھے۔ ایسے ہی افعال کے مانند اگر تمام خرابیوں کی تعداد بیان کروں تو خلیفہ کے نکر کا باعث ہو گا۔ اور جب بعض اہلبیتؑ رسولؐ میں سے یا صحابہ کبارؓ میں سے جو ایمان سے موصوف تھے ان کو نصیحت اور ملامت کرتے تھے اور اکثر عوام ان کو سہزادہ نش کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے پیروی کرتے والوں کو الزام سے بچانے کے لئے یہ تمام کفر و زندہ خدا و رسول کی جانب منسوب کرتے تھے اور تمام انبیاء کو جو معصوم و مطہر ہیں معصیت، لغزشوں اور خطاؤں سے متہم کرتے تھے اور ظاہر قرآن پر عمل کرتے اور فاسد تاویل کو صحیح ثابت کرنے کیلئے حدیثیں وضع کرتے تھے اور تمام آیات قرآنی کی احادیث موضوعہ کے مطابق تاویل کی اور عقل کو نقل کے ترازو پر رکھ دیا۔ چونکہ عوام میں شبہات و رفع کرنے کی اہلیت نہ تھی طلب علم کا بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ تقلید و پیروی میں اُسی کے مثل قیاس کرتے تھے اور تمیز کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ نفسانی خواہش اور عقل و رضائے الہی میں فرق نہ کرتے تھے اور ناپائیدار مارت و عزت و حکومت پنج روزہ کی ترغیب سے ثواب ابدی اور دائمی عذاب کی پروا نہ کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سو دو سو سال تک مذاہب وضع کرتے تھے اور ان کے مقلدوں نے ان مذاہبوں کو رواج دیا اور انصاف کے طریقہ اور مذہب حق کی طرف توجہ اور کوشش نہ کی اور اس قول پر اکتفا کی کہ انا وجدنا آباءنا علی امة وانا علی اثارہم مہتدون۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو خداوند عالم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین (تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گئے)، بعض نے معلم کی تعلیم پر قناعت کی اور انصاف سے راہ حق کی تلاش نہ کی کہ دوسرے معلم کا مذہب کیا ہے اور وہ کیا کہتا ہے تاکہ اقوال میں موازنہ کرتے۔ اور بالغ نظری اور عقل سلیم سے صحیح راستہ اختیار کرتے۔ باوجود اس کے ہر ایک "انامع الحق" دہم حق پر ہیں، کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے: کل حزب بما لدیہم

فرحون رہے کہ وہ اُس مذہب پر جو اُس کا ہے خوش و مطمئن ہے، اے ابراہیم! سمجھ لے کہ ان مذہبوں میں سے حق ایک کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اور جناب رسول خدا کا ارشاد دلیل ہے ستفترق امتی علی ثلثة وسبعین فرقة و واحدة منها ناجية والباقي في النار۔ یعنی پیغمبرؐ نے فرمایا کہ بہت جلد میری امت تہتر فرقوں میں متفرق ہو جائے گی اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کے ایک گروہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ فرمایا وہ جس پر میں اور میرے اہلبیت ہیں اور اسی اثناء میں فرمایا کہ مثل اہلبیت کی مثل سفینة نوح من مراكبها نجي ومن تخلف عنها غرق۔ (میرے اہلبیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے جو اس پر سوار ہوا اُس نے نجات پائی اور جس نے کنارہ کشی کی وہ غرق ہوا) اے ابراہیم تمام امت ان دونوں حدیثوں کی صحت پر متفق ہے اور تمام اہلبیت و اصحاب رسولؐ نہ معترزی تھے نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی۔ بے شک وہ فرقہ واحدہ وہ لوگ ہیں جو رسول خدا اور ان کے اہلبیت کے پیرو ہیں۔ اس صورت سے کہ اصولی مسائل میں اُن کا اعتقاد ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اور ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ناجی ہیں سوائے اس گروہ کے جو اہلبیت رسولؐ کا پیرو ہے۔ اے ابراہیم مجھ کو اپنے قتل اور ہلاک ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں اور بیچ روزہ زندگی کی مجھے کوئی پروا نہیں ہے اور ہمیشہ خدا سے شہادت کی طالب رہتی ہوں۔ آج میں بالکل صحیح اور واضح طور سے بیان کرتی ہوں کہ خلیفہ وقت پر ظاہر ہو جائے یہ کہ تم کہتے ہو اور تم سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ تمام اثقیاء کی ثقافت، کفر و فسق اور تمام خیر و شہر خدا کی تقدیر اور ارادہ پر ہے، اور بندہ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ان نامناسب اور عمل طریقوں سے ان مظالم پر پردہ ڈالو جو اصحاب ضلالت نے اہلبیت رسولؐ پر کئے ہیں۔ جیسے غضب امامت و خلافت اور غضب فدک اور جناب سیدۃ النساء العالمین کو ایذا دینا۔ اور صحابہ کبار کو ستانا، اور آزار پہنچانا اور جبر و تشدد رسولؐ حضرت امام حسن علیہ السلام کو نہر دینا، سید الشہداء حضرت

امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کو قتل کرنا اور خمس اولادِ رسولؐ سے روک دینا اور آنحضرتؐ کے ابنِ عم، بھائی اور وصی کے ساتھ جنگ کرنا، ابوذر غفاریؓ کو جلا وطن کرنا، عبداللہ بن مسعودؓ کو زہر دے کر قتل کرنا اور ان کا قرآن جلاتا، عمارؓ یا سر کو شہید کرنا اور بہت سے اصحاب کبار کو قتل کرنا اور منجینق سے خانہ کعبہ پر آگ برسانا۔ اور قبلہ اسلام کو خراب کرنا، اور مدینہ میں مسلمانوں کا قتل کرنا اور ہزاروں مومنوں کو اُن کے محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے قتل کرنا، اور لاکھوں ظلم و فساد و بدعت جو اُن سے ظاہر ہوئی جن کی تعداد و شمار سے زبان عاجز و قاصر ہے۔ اس بارے میں اصحاب کبار اور مجتہدان و شیعہ اہل بیت رسولؐ اور مخصوصین و تابعین جو ایمان سے متصف تھے اُن کو ملامت اور سرزنش کرتے تھے اور خفی و جلی لعن سے ان کی تواضع کرتے تھے، اور اُن کے افعال قبیحہ پر طعن کرتے تھے اور ملامت کر کے خدا و رسولؐ اور عذابِ آخرت سے اُن کو ڈراتے تھے۔ لیکن وہ لوگ اصحابِ ضلالت سے ملامت و افعالِ قبیحہ دفع کرنے اور شیخین کے افعال و کردار کو جائز اور مناسب ثابت کرنے کی کوشش اور خلفائے بنی امیہ کے اعمالِ شنیعہ کو چھپانے اور اُن کے افعالِ ذمیمہ و کفر و بدعت پر اہل عالم کے مطاعن و ملامت وغیرہ دفع کرنے کے لئے یہ اعتقادات اور بدعتیں وضع کرنا اور یہ کہتا کہ بندہ اپنے فعل کا مختار خود نہیں ہے یہ تمام افعال خدا کے ہیں۔ خدا نے اسی طرح روزِ ازل سے مقدر فرمایا ہے۔ اسی سبب سے انبیاء سے گناہوں کی نسبت دی ہے اور معصوم کو جھوٹ اور فسق اور ناشائستہ کاموں سے متہم کیا ہے اور تم بھی انہی کی پیروی کرتے ہو اور کہتے ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عصمتِ نبوت اور امامت کے لئے شرط ہے اور عقلی دلیلوں اور آیت اذابتی ابراہیمؑ مرآۃ بکلمات فاتمھن قال فی جاعلک للناس اماماً۔ قال ومن ذریعتی قال لا ینال عہدای الظالمین ۵ اور جب ابراہیمؑ کو ان کے پروردگارؑ نے چند امور میں آزمایا انہوں نے اُن سب کو پورا کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیمؑ نے کہا پالنے والے میری ذریت میں سے بھی بنا۔ خدا نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں

تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی خدا نے ظالم سے امامت کی نفی فرمائی ہے۔ اور ظلم کی دو قسم ہے ایک ظلم اپنے نفس پر اور دوسرا وہ جو دوسروں پر ہو۔ جو شخص ان دونوں ظلموں سے پاک و بری ہو وہ معصوم ہوگا۔ لہذا امامت میں عصمت کی شرط ہے۔ اور فرماتا ہے: ان الشُّرکَ لظُلُمٌ عَظِیْمٌ۔ ”شُرک بہت بڑا ظلم ہے۔“ اور توبہ کرنے والا مشرک امامت کے منصب و مرتبہ کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس اعتقاد پر ہو تو تم اس کو رافضی کہتے ہو۔ اور اس کا قتل واجب جانتے ہو۔ اے ابراہیم تو معاویہ کی پیروی کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنتِ پیغمبر کی پیروی کرنے اور سستی ہونے کا اظہار کرتا ہے اور انبیاء کو فاسق و فاجر کے درجہ میں لاتا ہے۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد نہ ہو تو تم اُسے کافر کہتے ہو۔ چونکہ حسنیہ کے دل میں محبتِ اہل بیت کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ مسند فصاحت و بلاغت پر بیٹھی تھی مسلسل مخالفین کے مذہب اور اہلبیت کی عصمت و طہارت پر دلیلیں قائم کرتی جاتی تھی۔ ہارون اور اُس کے مطیع و فرمانبردار لوگوں کے جسم اپنے اعمالِ قبیحہ اور افعالِ ناشائستہ کے سبب کانپ رہے تھے اور سب کے سب شرمندہ اور سر جھکائے ہوئے حیرت میں غرق تھے۔ علماء کو بولنے کی طاقت اور سوال و جواب کی قوت نہ تھی۔

ابراہیم نے کہا اے حسنیہ! تو اپنے اختیار میں نہیں رہ گئی ہے اور صحابہ و تابعین کی قدح و فضیحت اور اُن پر طعن و تشنیع تو نے خوب کی۔ اگرچہ محبت و مودتِ اہلبیت رسولؐ سب پر لازم و واجب ہے۔ اس بارہ میں کسی کو تیرے ساتھ نزاع نہیں۔ لیکن مودت و محبتِ اصحاب کبار و خلفائے عالی مقدار بھی سب پر واجب ہے جو حضرت سرورِ کائنات کے جانشین تھے اور اُن کی خلافت پر امامت کا اجماع ہے۔ خصوصاً ابو بکر جن کو خدا نے آیہ غار میں رسول اللہ کا مصاحب فرمایا ہے اور اُن کی اُس آیت میں بہت سی تفصیلتیں موجود ہیں۔ حسنیہ نے کہا اے ابراہیم خدا کی قسم آیہ غار میں ابو بکر کی کوئی تفصیلت نہیں ہے بلکہ وہ آیت ان کے کفر و فضیحت کا باعث ہے۔ اے ابراہیم بیان کر کہ آیہ غار میں ابو بکر کی

کیا فضیلتیں ہیں۔

ابراہیم نے کہا خدا فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا
ثاني اثنين اذ هما في الغمار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل
الله سكينه عليه وايداه بجنود لم تروها۔ (سورۃ توبہ پ آیت ۴۰) اگر تم اس
(رسولؐ) کی مدد نہ کرو گے تو (کچھ پروا نہیں) اُس نے اس کی اُس وقت مدد کی جب کافروں نے
اس کو گھر سے نکال دیا جب وہ دونوں غار میں تھے تو دوویں سے دوسرے نے اپنے ہمراہی
سے کہا کہ حزن مت کر خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے رسولؐ پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے
شکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ (پہلی فضیلت) یہ کہ رسولؐ کے ساتھ
اُن کی ہمراہی۔ اگر اُن سے زیادہ کسی کو رسولؐ اللہ دوست رکھتے تو اُسی کو اپنے ساتھ لے جاتے
تاکہ ان کا انیس و عیسیٰ ہوتا۔ (دوسرے) یہ کہ خدا نے اُن کو رسولؐ کا مصاحب کہا۔ (تیسرے)
یہ کہ خدا و رسولؐ اُن کو محزون و مغموم نہیں دیکھ سکے۔ اُن کے حزن و خوف و ترس کو دور کرنے
کے لئے فرمایا: لا تحزن۔ یعنی غمگین مت ہو۔ (چوتھے) یہ کہ ان الله معنا بلفظ جمع فرمایا
یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا اس کے یہ معنی ہوئے کہ خدا، رسولؐ اور ابوبکرؓ کے ساتھ تھا۔
اے حسنیہ! اس آیت سے ابوبکرؓ کو کمال فضیلت حاصل ہے۔ اب تو کیا کہتی ہے۔ حسنیہ
ہنسی اور کہا اے ابراہیم جواب سُن! یہ وہ فضیلتیں ہیں جو عوام کی آنکھیں بند کرتی ہیں لیکن
جن کو چشم بصیرت و عقل کامل حاصل ہے وہ گمراہ نہیں ہوتے اور ان مناقب سے کسی کو افضل
امت نہیں کہتے اور فاتدان عصمت و طہارت پر مقدم نہیں کرتے۔

اے ابراہیم تو نے پہلی فضیلت جو بیان کی کہ رسولؐ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے
ابوبکرؓ کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ان کو سب سے زیادہ دوست رکھتے تھے، واللہ تو نے غلط کہا
جن لوگوں نے ایسا اعتقاد کیا غلط کیا ہے۔ اے ابراہیم! تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب رسولؐ
رسولؐ اللہ پر نازل ہوئے اور کہا کہ کفار آج رات آپ کے قتل کے ارادہ سے آئیں گے۔ چاہئے

آیت فاصبر صبراً عظیماً

کہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی آج رات گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور خدا کا حکم یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کو جو آپ کے بھائی اور جان کے برابر ہیں اپنی جگہ پر سلا دیجئے جو اپنی جان آپ کے لئے فدا کر دیں گے اور آپ فلاں غار کی طرف چلے جائیں۔ جب رات کا وقت قریب آیا رسول خدا نے اصحاب کو بلا کر حکم دیا کہ تم میں کوئی آج رات کو گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ اس میں خدا کی کچھ مصلحت ہے۔ یہ سن کر سارے اصحاب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرتؑ نے اپنے بھائی کو طلب فرمایا اور کہا اے علیؑ خدا کا حکم ہے کہ تم میرے بستر پر سو رہو تاکہ میں کافروں کے شر سے محفوظ ہو کر شہر مکہ سے نکل جاؤں اور فلاں غار میں چلا جاؤں۔ یہ بات امیر المومنین کو مطلق گراں معلوم نہیں ہوئی اور نہایت خلوص و محبت سے عرض کی یا رسول اللہ میری ہزار جانیں خدا کے فرمان پر فدا ہو جائیں۔ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ نفس رسول محفوظ رہے اور باوجود صغر سنی کے خائف و حراساں نہ ہوئے۔ جناب رسول خدا ان سے بغلیں ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بہت روئے۔ پھر فرمایا اے علیؑ میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا اور ان کو اپنی جگہ پر سلا یا اور روانہ ہو گئے۔ ناگاہ دیکھا کہ ایک شخص حضرتؑ کے برابر چلا آتا ہے حضرتؑ ٹھہر گئے۔ جب وہ شخص نزدیک پہنچا تو حضرتؑ نے پہچان لیا کہ وہ ابو بکر ہیں۔ فرمایا میں نے کیا حکم خدا تم کو نہیں سنایا تھا کہ آج رات کوئی شخص باہر گھر سے نہ نکلے۔ تم نے حکم خدا کی مخالفت کیوں کی؟ کہا یا رسول اللہ! میرا دل آپ کے لئے خوفزدہ تھا۔ مجھ سے نہیں ہو سکا کہ گھر میں بیٹھا رہوں۔ آنحضرتؑ متحیر تھے کہ کیا کریں۔ اس لئے کہ خدا کا حکم نہ تھا کہ کسی کو اپنے ساتھ غار میں لے جائیں۔ اُسی وقت جبریلؑ آتے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ! خدا کی قسم اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو کفار ان کو پکڑ کر آپ کے پیچھے آجائیں گے اور آپ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ لہذا ان کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ اس لئے رسولؐ ان کو ہمراہ لے گئے اور غار میں داخل ہوئے۔ اے ابراہیم ابو بکر نے حکم خدا و رسولؐ کی مخالفت کی اور گھر سے باہر نکلے۔ اور یہ جو میں نے بیان کیا اسی پر اجماع اُمدت ہے کہ بغیر ضرورت کے سبب ان کو ہمراہ لے گئے تاکہ ایسا نہ ہو

کہ کفار کے ہاتھ میں گرفتار ہو جائیں اور یہ (معاذ اللہ) آنحضرتؐ کی رسوائی کا سبب ہو۔
دوسرے یہ کہ تجھ کو معلوم ہو کہ پروردگار عالم نے ابوبکرؓ اور دوسرے ساتھیوں کے
نفاق کی خبر آنحضرتؐ کو دے دی تھی اور ان تمام باتوں سے جو بعد رسولؐ ان کے اہلیت
کے ساتھ واقع ہوئیں۔ مختصر یہ کہ چونکہ پیغمبرؐ ان سے مطمئن نہ تھے ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔
يقولون يا فواہم ما ليس في قلوبهم (سورۃ آل عمران آیت ۱۶۷، پ) (وہ اپنی زبانوں
سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں)، ایسی ہی کتنی ہی آیتیں ان لوگوں کے
نفاق کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اے ابراہیم! جناب رسولؐ خدا ہمارے سے بے نیاز
و مستغنی تھے۔ ان کو انس پروردگار سے تھا۔ جبریلؑ ان کے انیس و جلیس تھے۔ بجنود
لہ تروہا راس لشکر سے خدا نے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اس پر گواہ ہے۔ اے ابراہیم
تو نے یہ جو کہا کہ خدا نے ان کو رسولؐ کا ساتھی کہا تو صحبت رسولؐ سے ان کو کوئی شرف و فضیلت
حاصل نہیں ہوئی۔ اس مصاحبت سے انہوں نے رسولؐ خدا کی کوئی تکلیف دفع نہیں کی اور
دین کے دشمنوں سے محاربہ و مقاتلہ نہیں کیا اور کسی موقع پر رسولؐ کی مدد نہ کر سکے اگر موجود بھی
رہے۔ چنانچہ قصص و تواریخ میں دوسروں کے حالات جس طرح مذکور ہیں ان کے بھی ہوتے۔
دوسرے یہ کہ قرآن میں صریحی طور سے واقع ہے کہ کافر کی مومن کے ساتھ مصاحبت ہوتی ہے۔
اور کافر کو مومن کا مصاحب کہا ہے جیسا کہ فرماتا ہے: قال له صاحبه وهو يحاوره
اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا (سورۃ الکہف
آیت ۳، پ)، اُس کے ساتھی نے اس سے کہا جو اس سے مشغول گفتگو تھا کہ کیا تو اس پروردگار کا
انکار کرتا ہے جس نے تجھے نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے بالکل مناسب مرد بنا دیا۔ دوسرے نوحؑ
کی بیوی کافرہ تھی، حضرت نوحؑ کی مصاحبہ تھی۔ اسی طرح لوطؑ کی بیوی بھی تھی۔ اور گدھے کو
بھی صاحب کہا ہے۔ اور یہ عرب میں مثل مشہور ہو گئی ہے کہ بیئس الصاحب الحماہ۔ یعنی
گدھا بُرا ساتھی ہے۔ اور اصحاب کہف کا کتابھی ان کا صاحب تھا۔ اسی طرح ابوبکرؓ بھی غار

میں ساتھی تھے۔ اس سے کیا حاصل کہ نفاق سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ رسول خدا کی ہمراہی کی۔ اے ابراہیم! تو نے تیسری فضیلت لا تحزن کو بیان کیا یعنی پیغمبرؐ نے انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ فرمایا کہ غم نہ کر۔ اے ابراہیم! اُس حال میں ابو بکر کا حزن جبکہ رسول خدا کے ساتھ تھے نہایت خوف اور بُزدلی کے ساتھ اطاعت تھا یا معصیت تھا۔ ابراہیم نے خوف سے کچھ جواب نہ دیا۔ حسیہ نے کہا کہ اگر اطاعت تھا تو رسول اللہ نے ان کو اطاعت سے منع کیا خدا کی پناہ ایسے اعتقاد سے کہ پیغمبرؐ کسی کو اطاعت سے منع کرے۔ اگر ان کا حزن معصیت تھا اور ان کا خوف اعتقاد کی کمزوری اور خدا و رسولؐ پر ایمان نہ ہونے کے سبب سے تھا، تو معصیت سے ان کو اس ہمراہی کا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ پیغمبرؐ طالب طاعت ہیں نہ کہ معصیت کے وہ معصیت سے منع کرنے والے ہیں نہ کہ طاعت سے۔ اے ابراہیم! حزن ابو بکرؓ ان کے صبر کی قلت اور خدا کی قضاء و قدر پر ان کے راضی نہ رہنے کی دلیل ہے اور صحبت رسولؐ پر ان کی ناراضی ثابت ہے۔ ان کا رسولؐ کے قول پر اعتقاد نہ تھا اس لئے کہ غار کی طرف چلنے کے موقع پر حضرتؐ نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں حکم خدا سے اس غار کی طرف جا رہا ہوں لیکن دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون رہوں گا۔ دوسری بات جو تم کہتے ہو کہ ابو بکرؓ رسول اللہ کے انیس و جلیس تھے اور پیغمبرؐ ان کو نہایت محبت سے غار میں لے گئے تھے تو پھر یہ کیا تھا کہ ابو بکرؓ نہیں جانتے تھے کہ پیغمبرؐ شہر اعدا سے رہائی حاصل کرنے کے لئے بحکم خدا غار کی طرف گئے تو یہ رونا دھونا کیا تھا کہ نزدیک تھا کہ پیغمبرؐ کو رسوا کریں بلکہ ان کی غرض شور و حزن بکا سے یہ تھی کہ کفار مطلع ہو جائیں۔ مگر خدا کی مرضی نہ تھی۔ وہ رسولؐ کا محافظ و ناصر تھا۔ اے ابراہیم! اگر ابو بکرؓ رسولؐ پر ایمان ہوتا تو خدا سانپ کو ان کے پیر میں کبھی کاٹنے نہ دیتا جس طرح کہ پیغمبرؐ کی شہر کفار سے حفاظت کی باوجود اس کے کہ جمع کثیر غار کے گرد پھرتے رہے اور آنحضرتؐ کے پائے اقدس کے نشان نے ان کو غار تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے باوجود خدا نے حضرتؐ کو شہر اعدا سے محفوظ رکھا۔

اے ابراہیم اور یہ فضیلت جو تو نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا کہ ان اللہ معنا یعنی خدا ہمارا محافظ ہے۔ رسول کی غرض یہ تھی کہ خدا میرا حافظ و ناصر ہے تو ابوبکر کے شامل بھی رہا ہوگا۔ ان کو اس صورت میں کیا فضیلت حاصل ہوئی کیونکہ خدا نے قرآن میں تصریح فرمائی ہے: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ اے ابراہیم تجھ کو معلوم ہو کہ خدا فرماتا ہے کہ جب تین شخص راز میں گفتگو کرتے ہیں تو خدا ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ اور اگر پانچ شخص راز میں باتیں کرنے والے ہوتے ہیں تو خدا ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ نہ اس سے کم نہ زیادہ کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ آیت تمام کفار، یہود و ترسا کے شامل حال ہے اور مومن وغیرہ بھی ہیں۔ لہذا ابوبکر کو اور ان کے محبوبوں کو اس سے کیا حاصل ہوا۔ اے ابراہیم! مثال کے طور پر سن: ایک شخص کا کوئی جانور ہے مثلاً گھوڑا، خچر یا گدھا اور چوڑوں کے خوف سے کسی گھر میں یا کسی درہ میں لے جائے اور کہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو اُس حیوان کو کیا فضیلت حاصل ہوگی۔ جب حنینہ کی تقریر یہاں تک پہنچی ہارون بہت ہنسنا باوجودیکہ وہ بہت متعصب تھا اور اہل بیت کے ساتھ سخت دشمنی رکھتا تھا۔ حنینہ پر حق تعالیٰ نے اس کو ہریان کر دیا تھا۔ اگر طعن کرنے والوں کے طعن یا منصب خلافت اور غرور اس کو مانع نہ ہوتے تو اُٹھ کر حنینہ کے گرد پھرنے لگتا اور اُس کے ہاتھ چوم لیتا۔

دوسری بار حنینہ نے کہا اے ابراہیم ابھی ابوبکر کے مطاعن آیہ غار میں بے شمار ہیں۔ اور ان کے سب سے زیادہ رسوا اور ایمان سے بے بہرہ ہونے کی دلیل یہ آیت ہے: فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ۔ پھر اللہ نے اس پر محمد پر تسکین نازل فرمائی۔ یہ ضمیر جناب رسول خدا کی طرف راجع ہے کیونکہ ضمیر واحد نہ کرتا تھا شخص کی طرف راجع ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سکینہ کا نزول ابوبکر پر نہیں ہوا وہ اس سے محروم رہے۔ اگر ان پر سکینہ کا نزول ہوا ہوتا تو خدا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَةً عَلَيْهِمَا فرماتا۔ یعنی خدا نے ان دونوں پر سکینہ نازل کیا۔ خدا

کی قسم ابو بکر کے عدم ایمان اور کفر پر یہ دلیل ہے۔ اس وجہ سے کہ خدا نے دو جگہ قرآن میں یہ خبر دی کہ جناب رسول خدا پر سکینہ نازل کیا۔ اول اس آیت غار میں جو گذری، اور دوسرے غزوہ خنین میں جب لشکر اسلام کو شکست ہوئی اور ابو بکر و عمر و عثمان اور بہت سے صحابہ نے راہ فرار اختیار کی اور رسول کو کافروں میں چھوڑ دیا سوائے امیر المومنین علی علیہ السلام اور انانسی دوسرے اصحاب کے جو نہیں بھاگے۔ اور امیر المومنین کے ساتھ میدان قتال و جدال میں داد مردانگی دے رہے تھے، اور جان کی پروا ان کو نہ تھی اور جنگ کا خیال مقدم رکھا۔ خدا نے تعالے نے فرمایا

لقد نصرکھ اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم خنین اذا عجبتمکم کثرتکم فلم یقتلکم عنکم شیئاً وضاعت علیکم الامراض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینۃ علیہ رسولہ و علی المومنین۔ (سورہ توبہ آیت ۲۵-۲۶) یعنی خدا نے بہتیرے مقامات پر تمہاری مدد کی خاص کر یوم خنین جب تم کو اپنی تعداد کی زیادتی پر غرور ہو گیا تھا۔ پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم بیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر خدا نے اپنی تسکین اپنے رسول اور مومنین پر نازل کی۔

اے ابراہیم چونکہ روز خنین مومنین حضرت کے ہمراہ تھے اس لئے نزول سکینہ رسول اور مومنین پر ہوا۔ اور غار میں ابو بکر کے سوا کوئی ہمراہ مومن نہ تھا اس لئے فرمایا فانزل اللہ سکینۃ علیہ۔ اور ابو بکر کا ذکر نہیں کیا۔ اگر فی الحقیقت ابو بکر صاحب ایمان ہوتے تو ضمیر واحد کے بجائے تشبیہ کی ضمیر ہوتی اور علیہ کے بجائے علیہما فرماتا۔ اے ابراہیم چونکہ غار میں ان کا حزن و تزلزل قطعی معصیت تھا اور عدم سکینہ کو تقویت دینے والا تھا لہذا ان کو اس آیت غار سے کوئی شرف نہیں حاصل ہوا، بلکہ ان کا ایمان سے بے بہرہ ہونا ثابت ہوا۔ اور اس قسم کی فضیلتوں سے ان کا انحراف ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرے ان کے فضائل جو بیان کرتے ہو اور دنیا والوں کی نگاہوں میں بصورت فضیلت پیش کرتے ہو موضوع حدیثیں غلاق کی زبانوں پر

حفظ کراتے ہو اور جماعت فساق و فجار بلکہ اشد کفار کی فضیلت خاندان اہلبیتؑ کے معصوموں پر ثابت کرتے ہو۔ اور علیؑ ابن ابی طالب جنہوں نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کی تھی اور جناب سرور عالمؐ کی جگہ پر سوئے تاکہ ان کو رسولؐ کے بدلے کفار قتل کر دیں۔ اور حضرت احدیتؑ نے تمام آسمان وزمین کے فرشتوں پر مباہات کیا ہو۔ اور فرمایا ہو کہ میں تم میں سے ہر ایک دو فرشتے کے درمیان برادری قائم کی (ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا) تم میں کون ہے کہ اپنی جان اپنے بھائی پر نثار کرے؟ فرشتوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو خدا کا حکم ہوا کہ جاؤ اور علیؑ ابن ابی طالب کو دیکھو کہ اُس نے اپنی جان میرے حبیب اور رسولؐ پر فدا کر دی ہے۔ خدا کے حکم سے گروہ در گروہ فرشتے نیچے زمین پر آتے اور امیر المومنینؑ کی زیارت کرتے تھے۔ اور جبریلؑ و میکائیلؑ کو خدا کا حکم ہوا کہ علیؑ کے سر ہانے اور پائنتی کھڑے ہوں اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کریں۔ اور یہ آیت اُس رات (شب ہجرت) علیؑ کے حق میں نازل ہوئی کہ من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ (سورہ بقرہ آیت ۲۰۷) یعنی انسانوں میں ایک وہ ہے جو خدا کی رضا کے عوض اپنے نفس کو بیچتا ہے اور یہ تمام باتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں اور تمہاری تفسیروں میں مسطور ہیں ان کو کیوں نہیں ظاہر کرتے۔ ان فضائل کو بیان اور ظاہر نہیں کرتے ہو۔ اور چونکہ اُس رات امیر المومنینؑ پینچہر کی جگہ پر سوئے اور اپنی جان رسولؐ پر فدا کی اور اپنی جان کی پروا نہ کی اور حضرتؑ کے مدینہ جانے کے بعد اُن کے اہل و عیال پر اُن کے قائم مقام تھے اور اُن کے اہل حرم اور جمع کثیر کو اور ان کے تمام اسباب و سامان یعنی اونٹ و گوسفند تنہا مکہ سے باہر نکال لائے اور مدینہ پہنچا یا حالانکہ کفار قریش گروہ گروہ حضرتؑ کے قتل و فارت کے ارادہ سے حضرتؑ کے سد براہ ہوئے لیکن کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ایک تار اُن کا لے لیتا۔ اور علیؑ نے سب کو بھوت و سلامت مدینہ میں رسولؐ خدا کی خدمت میں پہنچایا۔ اگر کسی کو جہا جبر کہیں تو اس کو کہیں کہ جس میں ایسے فضائل پائے جائیں۔ لہذا جب حضرت علیؑ فرشتہ رسولؐ پر اُن کے قائم مقام تھے اور ان کے اہل و عیال کو مدینہ پہنچانے میں قائم مقام تھے

اور سورۃ برات کی تبلیغ بحکم خدا اُن سے متعلق ہوئی، پھر وہ قائم مقام و جانشین رسول کیوں نہ ہوتے۔ اے ابراہیم، ابوبکر رسول اللہ کے ساتھ غار میں تھے اور غار سے رسول اللہ کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ لہذا صحیح نہیں ہے کہ وہ ہاجر تھے۔ اس لئے کہ خداوند عالم فرماتا ہے ومن ینخرج من بیتہ مهاجراً الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع أجرہ علی اللہ (سورۃ نساء آیت ۱۰۱) جو شخص اللہ و رسول کی طرف ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلے پھر اُس کو راستہ میں موت آجائے تو اُس کا اجر خدا کے ذمہ ہو گیا۔ تبھی کو معلوم ہو کہ رسول اللہ کی ہجرت خدائے کریم کی طرف اور مومنوں کی ہجرت حضرت رسول کریم صلعم کی طرف۔ اور جو شخص رسول کی طرف ہجرت کرے چاہئے کہ اس کی ہجرت رسول اللہ کے بعد ہو۔ چونکہ ابوبکر رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے نکلے، جائز نہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت میں شریک ہو۔ خدا کی قسم اس لئے کہ ابوبکر رسول کے نوکر و ملازم و خادم تھے اور رسول ان کے اور خدا کے درمیان واسطہ تھے۔ اور رسول بلا واسطہ خدا کے پرستش کرنے والے تھے۔ جب ابوبکر رسول اللہ کے ساتھ تھے تو جائز نہیں کہ ہجرت میں رسول اللہ کے شریک ہوں۔ اور ہجرت رسول سے متعلق نہیں ہو سکتی سوائے رسول کی ہجرت کے بعد کے۔ اگر کسی نے اُن سے پہلے ہجرت کی ہو اور ایمان میں سچانہ ہو تو کہیں کہ وہ ہاجر ہے، تو وہ ہاجر نہیں ہے۔

جب حسنیہ کی گفتگو یہاں تک پہنچی بارون نے اپنے وزیر یحییٰ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ حسنیہ نے میرے ابن عم کی امامت پر دلیلیں لانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اے یحییٰ اگر حسنیہ میرے مذہب پر ہوتی تو میں اُس سے نکاح کر لیتا۔ یحییٰ نے کہا اے امیر المؤمنین! وہ جس مذہب پر بھی ہو انعام و اکرام سے اس کو سرفراز کرنا فرض ہے۔

اس کے بعد بارون نے کہا قرآن قدیم ہے یا حادث؟ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کی بھی حقیقت معلوم کروں۔ ابراہیم شرمندگی کے ساتھ خاموش تھا۔ پھر اس نے کہا میرا اعتقاد ہے کہ قرآن قدیم ہے۔ اس لئے کہ کلام خدا حروف و آواز کا غیر ہے اور کلام خدا کی صفت ہے اُس کی

ذات کے ساتھ قائم ہے اور خدا کی صفتیں قدیم ہیں اور خدا نے مخلوقات سے پہلے اس کو پیدا کیا۔
 بارون نے یہ شکر منہ اس کی طرف سے پھیر لیا۔ پھر حُسنیہ سے کہا تو اس کے متعلق کیا کہتی ہے
 حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم! عیسائی تین قدیم مانتے ہیں اور خدا نے تعالیٰ اُن کی تکفیر فرماتا ہے۔
 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ۔ ”ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ خدا تین کا
 تیسرا ہے۔“ ان قدیم میں سے ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس۔ اول سے
 خدا کو مراد لیتے ہیں، دوسرے سے حضرت عیسیٰ کو تیسرے سے جناب جبریل علیہ السلام کو
 اور کہتے ہیں کہ اگر تین قدیم نہ ہوں تو خدا میں نقص لازم آتا ہے۔ اور تم اشاعرہ نے تو قدیم ثابت
 کئے ہیں۔ ذات۔ قدرت۔ ارادہ۔ ادراک۔ کلام۔ سمع۔ بصر۔ علم۔ حیات۔ تمہارے نزدیک
 یہ تمام کے تمام قدیم ہیں۔ تمہارا کفر حکم صریح قرآنی تین مرتبہ ثابت ہے اور تم چھو درجہ
 عیسائیوں سے کفر میں زیادہ ہو۔

اے ابراہیم! کلام خدا کیونکر قدیم ہے اس لئے کہ اہلبیت رسول اور تمام اہل عقل کے
 نزدیک یہ حروف منطوم ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا قادر ہے
 جو حروف و اصوات کو جس جسم میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کو متکلم کہتے ہیں
 اور یہ کہ کلام مرکب ہے۔ بے شک حروف مرتب ہوا۔ بعض قبل و بعض بعد ہے۔ اور وہ تمام
 چیزیں جن میں تقدیم و تاخیر ہو وہ حادث ہے۔ اس لئے کہ جس کا وجود نہ ہو اُس سے کسی شے
 کا امر کرنا اور کسی شے سے منع کرنا محال ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ
 ہے اور محمد محدث ہیں پھر قرآن ان کا معجزہ کیونکر قدیم ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں کہ قدیم دونوں
 دفتیوں کے درمیان ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس لئے کہ دفتیوں کے درمیان کتابت ہے اور یہ بند
 ہے کہ کتابت حادث ہے اور اگر کہیں کہ آواز کے حروف قدیم ہیں تو وہ بھی محال ہے کہ حرف اور
 آواز قدیم ہوں کیونکہ ان میں سے بعض بعض سے مقدم و مؤخر ہیں اور بعض بعض سے پہلے۔
 ہر ایک زمانہ کے انتہا تک ہے اور اس میں گھرا ہوا ہے۔ اور جو چیز ایسی ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔

اگر کہیں کہ قدیم وہ معانی ہیں جو کتابت اور حروف اور آواز سے مفید اور سمجھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور وہ معانی یا امر ہیں یا نہی یا قصے یا خبریں یا وعدہ یا وعید یا ناسخ یا منسوخ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ محال ہے معدوم کو کسی شے سے وعدہ کرنا یا وعید کرنا۔ کسی چیز سے کسی چیز کا حکم کرنا اور کسی شے سے منع کرنا۔ اور خداوند تعالیٰ بھی فرماتا ہے: فلیأتوا بحديث مثله (کوئی حدیث (کلام) اسی کے مثل لاؤ) حدیث سے مراد قرآن ہے۔ اور حدیث قدیم کے مقابل میں ہے۔ اور جو چیز حادث ہوتی ہے قدیم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حق تعالیٰ فرماتا ہے: ما یأتیہم من ذکر من مریہم محدث (سورۃ انبیاء آیت ۲، پ) ”جب خدا کی طرف سے کوئی جدید حکم آتا ہے“ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اور اس دلیل سے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون (سورۃ حجر آیت ۹، پ) ”بلاشبہ ہم نے ذکر (قرآن) نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں“ محدث قدیم کے مقابل میں ہے۔ اگر قرآن قدیم ہوگا تو انبیاء و اولیاء و صالحین۔ فستاق و فجار اور سارے کفار جن کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے سب قدیم ہوں گے۔ حُنیہ و لیلیٰ پیش کرتی جاتی تھی۔

ابراہیم سر جھکائے ہوئے تھا۔ حُنیہ نے کہا اے ابراہیم! تو نے کہا کہ خدا قبل مخلوقات آمد و تا ہی (حکم کرنے والا اور کسی کام سے روکنے والا) تھا۔ لہذا اس کے متعلق کیا کہتا ہے جو خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے: یا ایہا الناس اتقوا اور یا ایہا النبی ان یتوذن لکم (اے انسانو! تقویٰ اختیار کرو۔ اور۔ اے نبی تم سے لوگ اجازت طلب کریں) اے ابراہیم! کوئی شخص گھر میں تنہا بیٹھا ہو اور کہے اے سالم! اور اے غانم جا! اور اے قابل آٹھ اور اے مقبل بیٹھ۔ اگر کوئی شخص (یہ سن کر) اُس سے کہے کس کو بلاتے ہو اور کس سے بات کرتے ہو اور وہ جواب دے کہ میرے دل میں ہے کہ تیس سال بعد چند غلام خریدوں گا اور اُن کے نام سالم، غانم، قابل و مقبل رکھوں گا۔ میں انہی کو بلاتا

اور انہی سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو ہر صاحب عقل ایسے شخص کو جو معدوم سے خطاب اور کلام کرے، حماقت سے منسوب کرے گا اور پاگل کہے گا۔ اے ابراہیم! کیونکر جائز ہے کہ جو باتیں احمقوں اور پاگلوں سے منسوب ہوں وہ تم خدا سے نسبت دیتے ہو۔ یہ سنتے ہی ہارون کے حکم سے ایک طبقہ نذر لا کر حُسنیہ کے سر پر نثار کیا گیا اور تمام ارکان دولت اور دوسرے ممالک کے سفراء و عقلا نے جو اس جلسہ میں موجود تھے حُسنیہ کی بہت تعریف کی۔ اور اکثر بادشاہ جو اطراف و جوانب سے اُس وقت دار الخلافہ میں حاضر تھے ان کے دلوں میں محبتِ اہلبیت جاگزیں ہو گئی اور اہلبیت کا مذہب اُن پر حق ثابت ہو گیا۔ لیکن بنی عباس کا غلبہ ملاحظہ کر کے اپنے طریقہ کا اظہار نہ کر سکے۔ تاہم سب نے حُسنیہ کو دعائیں دیں اور سب کے سب اُس کی فصاحت و بلاغت سے غرق حیرت تھے۔ اکثر علمائے اشاعرہ شہر مندی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اور ابراہیم کرسیِ زیریں پر نجل اور منقل بیٹھا تھا۔

پھر حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم! اس زمانہ میں تو سب علماء سے زیادہ عالم اور افضل ہے اور میں ایک کینز بے اعتبار جس کو کافروں سے گرفتار کر کے قیدی کی حیثیت سے لائے ہیں اور چند ناقص درم میں خرید کیا ہے اور مجھے بہتر و روشن طریقہ اسلام تعلیم فرمایا ہے اور دین کی عزت سے مشرف ہوئی ہوں اور معرفت ذات واجب الوجود میں نے حاصل کی اور دیدہ بصیرت کھول کر اپنے پیغمبر و امام کو پہچانا لیکن میرے دل میں چند شبہات ہیں۔ میں تحقیق اور یقین حاصل کرنے کے لئے مجھ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں، لڑائی اور تیرا امتحان لینے کے لئے نہیں۔ لہذا میری مشکلیں حل کر دے تو واجب ہو جائے گا کہ میں تیری مدح کروں جس قدر مجھ سے ممکن ہو۔ اور آج کے بعد تیری خدمت میں زندگی بسر کروں۔

اے ابراہیم! یہ بتا کہ جب پتہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ یہودی ہوتا ہے نہ ترسا، نہ

مسلمان نہ مشرک اور نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی۔ اُس کے باپ ماں اُس کو مسلمان یا کافر یا یہودی یا ترسا یا مومن یا منافق وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اور جس کا اعتقاد باطل ہو، وہ حال سے خالی نہیں۔ یا یہ کہ اپنے اعتقاد کو حق تصور کرتا ہے اور اُس پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ یا یہ جانتا ہے کہ اُس کا اعتقاد باطل ہے اور فریب کے ساتھ حق کو چھپائے رہتا ہے اور لوگوں کو اُس پر فریفتہ کرتا ہے۔ پھر ان دونوں کا ٹھکانا دوزخ ہوتا ہے۔ اے ابراہیم! بتا کہ اگر کوئی شخص تحقیقِ اہدیت کرے تو وہ خدا کی ہدایت سے ہو گا یا کتب کے ذریعہ سے یا دونوں سے؟ ابراہیم نے خوف سے کوئی جواب نہ دیا۔ حُسنیہ نے کہا تو اعلم زمانہ ہے جواب نہیں دیتا۔ میں اپنے مشکلات کی کس سے تحقیق کر دوں۔ ابو یوسف جو ابو حنیفہ کا شاگرد تھا سر اٹھا کر بولا اے حُسنیہ! تیرا سوال تحقیق کے لئے نہیں بلکہ طعن و تشنیع و اعتراض کی صورت سے ہے۔ جو تو چاہے سوال کر۔ حُسنیہ نے کہا معلوم ہوتا چاہئے کہ میں نے بہت سی حدیثیں سنی ہیں اور بہت سی تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن و امام حسین علیہم السلام اور سلمان، ابوذرؓ اور مقدادؓ سے منقول ہیں۔ اور اس ملک میں بعض لوگ ان کے خلاف کہتے ہیں۔ اور تم بھی اُن مقدس حضرات کے مخالف ہو۔ ان حدیثوں اور تفسیروں کو باطل جانتے ہو۔ اور جو شخص ان پر عمل کرتا ہے اُس کو کافر سمجھتے ہو۔ تمہارے منقولات معاویہ، عمر عاص، انس بن مالک اور عائشہ وغیرہ سے ہیں۔ بے شک لوگوں کے اختیار میں حق بھی، باطل بھی۔ سچ بھی ہے جھوٹ بھی۔ ناسخ اور فسوخ بھی ہے۔ دو گروہ جن کی مخالفت ایک دوسرے سے تمام خلافت پر ثابت ہے۔ بتاؤ ان دونوں میں کس نے جھوٹ کہا اور پیغمبرؐ پر افترا کیا اور موضوعہ حدیثیں دُنيا والوں تک پہنچا یا ہے اور قرآن کی موضوعہ حدیثوں کے مطابق تاویل کی۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حدیثیں چار طرح کے لوگوں سے تم تک پہنچیں گی کہ ان میں پانچویں قسم نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا

وہ چار طرح کے لوگ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اول مرد منافق جو زبان سے ایمان ظاہر کرتا ہے اور دل سے مسلمان نہیں ہوتا اور نہ خدا سے ڈرتا ہے۔ اور خدا و رسولؐ پر جھوٹ بولنے سے مطلق خوف نہیں کرتا۔ اگر مسلمان یہ جان لیں کہ وہ منافق ہے پھر بعد میں وہ پیغمبرؐ پر افترا کرے تو اُس سے قبول نہ کریں اور اُس کی بات کا یقین نہ کریں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبرؐ کی صحبت میں رہا ہے۔ آنحضرتؐ کو دیکھا ہے۔ اُن حضرت سے سنا ہے اس لئے اس سے اُس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں حالانکہ اُس کے حال سے آگاہ نہیں ہوتے اور اُس کے نفاق پر مطلع نہیں ہوتے۔ جیسا کہ پروردگار عالم منافق کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: **اِذَا سَأَلَ عَنْ عَجَبٍ مِنْهُمْ اَجَسَ وَانْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ رِسْوَةٌ مِّنْهُمْ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** (آیت ۲۷) ”اے رسولؐ! جب تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو تو اُن کے لمبے چوڑے جسم تم کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم غور سے سُنتے ہو“ تو جب پیغمبرؐ نے ان کو نہ پہچانا، تو دوسرے کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اے ابو یوسف! جبکہ لوگوں نے اُن منافقوں کو نہ پہچانا اور اُن کے کلام کو قبول کیا اور اُن کو مسلمانوں پر حاکم قرار دیا، تو دوسرا کیونکر پہچان سکتا ہے۔ بیشک لوگ دنیا کے بادشاہوں کے تابع ہوتے ہیں سوائے اس کے جس کی خدا حفظ کرے۔ یہ تھی ان چار قسموں میں سے ایک قسم۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد جس نے رسولؐ خدا سے سنا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ لیکن اس میں غلطی کر جاتا ہے کیونکہ سہو و زبانی معصوم کے سوا ہر ایک سے ممکن ہے۔ مگر اس شخص نے جان بوجھ کر پیغمبرؐ پر افترا نہیں کیا بلکہ وہ حدیث اُس کو یاد نہیں رہی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا رسولؐ خدا سے سنا ہے تو اگر مسلمان جانتے کہ وہ حدیث غلط ہے تو یقیناً اُس کو روایت نہ کرتے۔

تیسری قسم ان کی جنہوں نے حدیث روایت کی ہے وہ ہے کہ ان میں سے کسی شخص نے

رسول خدا سے سنا ہوا اُس چیز کے بارے میں جس کو حضرت نے منع فرمایا ہے۔ اُس کے بعد اُس کا حکم دیا ہو کہ اس کو کرو۔ وہ راوی حاضر نہ تھا۔ اور اُس نے ممانعت تو سنا اور یاد رکھا۔ اُس نے منسوخ کو سنا اور ناسخ کو نہیں جانتا۔ اگر وہ شخص جانتا کہ وہ حدیث منسوخ ہے تو روایت نہ کرتا اور اگر مسلمان جانتے کہ وہ حدیث منسوخ ہے تو اس سے قبول نہ کرتے۔

چوتھی قسم ان لوگوں کی جو روایت حدیث کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی رسول خدا پر خوف اور حضور کی تنظیم کے سبب مطلق غلطی اور سہو نہیں کرتا ان امور میں جو سُننے ہوئے ہوتا ہے کہ جس طرح خدا و رسول نے فرمایا ہے بغیر کمی و زیادتی کے بالکل اُسی طرح روایت کرتا ہے۔ وہ ناسخ و منسوخ سے آگاہ ہوتا ہے اور ناسخ پر عمل کرتا رہتا ہے اور منسوخ کو ترک کر دیتا ہے۔ بیشک قرآن میں ناسخ و منسوخ، خاص و عام، محکم و متشابہ ہے۔

پروردگار عالم فرماتا ہے: ﴿مَا تَشْكُرُوا لِرَسُولِ فَخَذِّوْهُ وَمَا تُهْمِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (پہلی سورۃ حشر آیت ۱) جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اُس کو لے لو اور جس سے منع کریں اُس سے باز رہو۔ لہذا جو شخص اُس میں مشتبہ ہو تو اُس نے نہیں سمجھا کہ خدا و رسول کی مراد کیا ہے؟ کیا کرے؟ لہذا بتاؤ کہ کس گروہ کے قول پر عمل کرے۔ ان لوگوں کے اقوال پر جن کی طہارت و پاکیزگی کی خدا نے گواہی دی ہے اور فرمایا ہے: ﴿انما يريد الله ليذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ یقیناً خدا ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت (رسول، ہر قسم کی برائی تم سے دور رکھے اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ باوجود عصمت و طہارت کے ابتدائے عمر سے آخر عمر تک، ممدوم و محرم رسول خدا اور رسول کے صاحبِ راز رہے ہوں۔ کیا اُن کی روایت پر عمل کرنا اولیٰ ہے یا اُن کے غیروں کی روایت پر؟ تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ تمام اصحاب رسول کو رسول سے سوال کرنے کی طاقت نہ تھی اور ہر چیز کی

تحقیق و جستجو نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ خدا نے اُن کو رسولؐ سے سوال کرنے کی ممانعت فرمادی تھی جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ** **ان تبدلکم تسوؤکم** یعنی اے ایمان والو! سوال مت کرو (رسولؐ سے) ان چیزوں کے بارے میں جو اگر ظاہر ہو جائیں تو تمہارے حق میں بُرا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے سوال کرنا ترک کر دیا، اور ہمیشہ اس آرزو میں رہتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور سوال کرے تو وہ بھی سنیں۔ میرے مولا جعفر بن محمد علیہما السلام نے روایت کی ہے اور میں نے اُن سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے جد علی بن الحسین علیہما السلام سے روایت کی ہے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت ابو عبد اللہ الحسین علیہم السلام سے روایت کی ہے اور انہوں نے اپنے پدر عالی مقدار حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے اور امام المتقین سید الاوصیاء المرصیین ابا الائمة المعصومین و وصی رسول رب العالمین علی بن ابی طالبؑ نے حضرت سلمانؓ سے فرمایا اے سلمان میں ہر شب جناب رسول خدا کے پاس جاٹا تھا اور آپ سے راز کی باتیں کرتا اور ہر روز حضرتؐ کے ساتھ ایک مرتبہ تنہائی میں باتیں ہوتیں۔ جو کچھ حضرتؐ مجھ سے پوچھتے میں جواب دیتا۔ اور میں حضرتؐ کے ساتھ ہوتا جہاں حضرتؐ ہوتے۔ اور پیغمبرؐ کے تمام اصحاب جانتے ہیں کہ میرے سوا کسی کی ایسی مجال نہ تھی اور میرے سوا کسی کو آنحضرتؐ اپنا محرم راز نہیں جانتے تھے۔ اور کسی کی میرے سوا مجال نہ تھی کہ خلوت میں آنحضرتؐ کے پاس جاتا۔ اور زیادہ تر حضرتؐ میرے گھر میں خلوت فرماتے اور جب میں پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کسی اپنے گھر میں خلوت فرماتے اور اپنی بیویوں اور دوسرے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے اور میں تنہا پیغمبرؐ کے ساتھ ہوتا۔ اور جب وہ میرے گھر میں خلوت چاہتے تو فاطمہؑ اور میرے فرزندوں کو ہٹا دیتے۔ اُس وقت میں حضرتؐ سے اتنے سوال کرتا کہ کسی شخص کو سوائے آنحضرتؐ کے ان کے جواب کی طاقت نہ ہوتی مگر آنحضرتؐ ازراہ شفقت و مہربانی میرے سوالوں کا جواب مرحمت فرماتے اور جبریلؑ میرے سامنے آپ سے

گفتگو کرتے اور کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہ کہتے۔ میں تمام باتیں سنتا اور کسی دوسرے کو یہ مرتبہ سوائے میرے میسر نہ تھا۔ اور جب میرے سوالات ختم ہو جاتے۔ خود حضرت ابتداء فرماتے۔ اور قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہوتی مگر حضرت مجھے تعلیم فرماتے اور حلال و حرام اور امر و نہی، طاعت و معصیت میں جو چیز حضرت کو معلوم ہوتی وہ حضرت مجھ کو تعلیم فرماتے اور میں اپنے قلم سے لکھتا جاتا۔ مجھ کو حضرت آیتوں کی تاویل سے آگاہ فرماتے۔ ان کے ظاہر و باطن بتلائے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے یاد کر لیا اور ان میں سے میں نے کچھ فراموش نہیں کیا۔ جب حسنیہ کی تقریر یہاں تک پہنچی، ہارون اور اہل مجلس بہت روئے اور سب نے حسنیہ کے کلام کی تصدیق کی۔ اور ابراہیم گویا درو قو لہج میں مبتلا ہو گیا اور شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ حسنیہ نے کہا اے ابراہیم! چونکہ تو نے تفسیر و حدیث کے راویوں کے احوال و اقوال سنے۔ اب میں تجھ سے دو گروہوں کے اعتقادات بھی بیان کرتی ہوں۔ بتا ان میں کس گروہ کا اعتقاد حق کے مطابق ہے اور کون باطل اعتقاد رکھتا ہے۔

تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اہلبیت رسولؐ اور ان لوگوں کے اعتقادات جو ان کے طریقہ پر ہیں یہ ہے کہ خدا کو حکیم و عادل و پاک و منزہ جانتے ہیں اور صفات کو عین اُس کی ذات سمجھتے ہیں یعنی وہ صفتوں سے معزا ہے تمام شرف و بزرگیاں اُسی کے لئے سمجھتے ہیں اور ہر چیز پر اُس کو قادر اور ہر شے کا عالم جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ قبال کا فاعل نہیں ہے۔ جو فعل اُس سے صادر ہوتا ہے وہ حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ ظالم نہیں ہے۔ اور تکلیف کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا۔ بندہ اپنے اختیار سے ہر عمل کرتا ہے اضطراب و اضطراب سے نہیں۔ نیک اعمال پر ثواب دیتا ہے اور بُرے کاموں پر سزا دیتا ہے امر و نہی حادث ہے اس لئے کہ جس کا وجود نہ ہو اُس کو کوئی حکم دینا محال ہے۔ وہ اُن چیزوں پر قادر ہے جن پر بندے قادر نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہرگز بندوں کو فسق و کفر کی اجازت نہیں دیتا۔ ظلم و فسق اور کفر اُس کی تقدیر سے نہیں ہیں۔ اور وہ ظلم و فتنہ برابر نہیں کرتا۔ جب کوئی

اس کی عبادت کرتا ہے اس کی محنت سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا دیکھنا محال جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سب انبیاء تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہیں اور آپر بہو و نسیان جائز نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں کہ تمام انبیاء و اوصیا کو خدا نے معین و مقرر فرمایا ہے اور کسی پیغمبر کے وصی کو اس کی امت نے مقرر نہیں کیا اور کوئی پیغمبر بغیر وصیت کے دنیا سے نہیں گیا۔ اور ہمارے پیغمبر جو افضل انبیاء ہیں ان کے وصی کو جو حکم الہی سید اوصیا ہیں خدا نے مقرر فرمایا ہے جس پر قرآنی آیتیں گواہ ہیں۔ پیغمبر نے متقدمین امت کا اجماع ہے کہ غدیر خم میں حکم الہی ان کی خلافت و امامت کی وصیت فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا کے خلفاء بارہ ہیں اور سب کے سب نبص الہی قرآنی معصوم و مطہر ہیں، صاحب معجزہ و ولایت ہیں۔ اور صاحب علم لدنی اور تمام علوم موافق و مخالف کے جامع ہیں۔ کوئی شخص ان کی عصمت و طہارت و علم و سخاوت و قرابت و زہد و کرامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے مشاہد مقدسات عالمین کے قبلہ حاجات ہیں اور ان کا مطیع بحکم خدا و رسول ناجی ہے اور ان کا منکر ملعون و مردود اور اشد کفار ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا پروردگار کے لطف سے کبھی خالی نہیں رہتی چاہئے کہ اس میں ہر زمانہ میں امام معصوم ہو اور مخصوص۔ اور یہ بات عقلی و نقلی دلیلوں سے قرار دی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اجماع جو نص کے مخالف ہو باطل و بے اعتبار ہے۔ فاجروں اور فاسقوں کے اجماع کا ہرگز اعتبار نہیں کرتے۔ اور بے طہارت نہیں رہتے۔ بغیر نیت وضو اور غسل نہیں کرتے۔

حُسنیہ نے ابو یوسف سے کہا کہ مطیع اہل بیت جب تک پانی نہ ملے وضو نہیں کرتے اور دو تلوں ہاتھوں سے منہ نہیں دھوتے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ الیسمین للوجه والیسام للفرج۔ یعنی داہنا ہاتھ منہ دھونے کے واسطے ہے اور بایاں ہاتھ پاخانہ و پیشاب کے مقامات پاک کرنے کے لئے ہے۔ وہ کان اور گردن کا مسح نہیں کرتے۔ اس کو بدعت جانتے ہیں کیونکہ حکم خدا کے خلاف ہے۔ وضو میں پیروں کو نہیں دھوتے۔ نماز کو بغیر نیت کے درست

نہیں سمجھتے۔ اور سورۃ حمد پڑھتے وقت بسم اللہ نہیں ترک کرتے۔ اور فاتحہ کے معنی کسی دوسری زبان میں تجویز نہیں کرتے۔ سورۃ کی جگہ پر دو درخت سبز نہیں کہتے۔ رکوع و سجود و قیام و قعود جس طرح رسولؐ و اہلبیتؑ اور صحابہ کبارؓ نے فرمایا ہے اُسی طرح بجالاتے ہیں۔ اور بجائے سلام کے گوز نہیں چھوڑتے۔ حُسنیہ کی تقریر جب یہاں تک پہنچی بارون اور حاضرین جلسہ سب ہنسنے لگے اور ابو یوسف کا مذاق اڑانے لگے۔

پھر حُسنیہ نے کہا خرگوش کا گوشت حلال نہیں جانتے اس لئے کہ وہ حیض میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور کتے کی کھال دباغت کے بعد بھی پاک نہیں سمجھتے۔ جوش کی ہوئی شراب کو حلال نہیں جانتے۔ اور نہیں کہتے کہ لڑکا ماں کے پیٹ میں چار سال تک رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی حُسنیہ نے شافعی پر نگاہ کی اور اس کو ہنسی آگئی۔ شافعی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ پھر دوسری مرتبہ حُسنیہ نے کہا وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنی ماں یا اپنی بہن کے ساتھ دانستہ نکاح کرنے والے سے حد ساقط نہیں ہوتی۔ اور نہیں کہتے کہ حد اُس پر سے ساقط ہوتی ہے جو عضو تناسل پر کیڑا پیسٹ کر کعبہ کے راستہ میں اپنی ماں کے ساتھ جماع کرے۔ وہ اس کے بھی قائل نہیں کہ لوٹہ کرنے والے پر حد نہیں ہے۔ اور قیاس پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ پہلے جس نے قیاس کیا ابلیس ملعون تھا۔ اور کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نامر و خلقتہ من طین۔ میں اس (آدم) سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے، دوسرے جس نے قیاس پر عمل کیا وہ ابو حنیفہ تھا اور تیسرا اے ابو یوسف تو ہے۔ اور نہیں کہتے کہ ہماری امان اور نجات مشیت خدا پر ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں۔ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ پاک و مطہر و معصوم ہیں اور اپنے مجتہدوں کے شفیع ہیں اور اپنے مخالفوں کے ہلاک کرنے والے ہیں (یعنی دوزخ میں بھیجنے والے ہیں)، اور اُن کو بحکم نص الہی و حدیث رسولؐ ظالم و کافر و ملعون جانتے ہیں۔ اور تعصب و کینہ نہیں رکھتے۔ اپنے نفس کی راحت کے لئے کسی کے خون اور مال کو حلال نہیں سمجھتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے

مطابق دہنہ ہاتھ میں انگشتی پہنتے ہیں۔ دوسروں کی دشمنی میں ترک سنت نہیں کرتے۔ اور درود اپنے پیغمبر اور ائمہ اطہار پر بھیجتے ہیں اور نہیں کہتے کہ صلوات اہلبیت رسول پر جائز نہیں۔ اور معاویہ و یزید کی پیروی نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہوالذی یصلیٰ علیکم وملائکتہ (سورۃ احزاب آیت ۵۶ پ)، وہ خدا وہ ہے جو خود تم پر درود بھیجتا ہے اور اُس کے فرشتے بھی، اور علی بن ابی طالب کو امیر المومنین کہتے ہیں اور بحکم خدا و رسول اس لقب کو انہی حضرت سے مخصوص سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانہ میں تمام اشخاص اُن حضرت کو امیر المومنین کہتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ زمان رسول میں کوئی شخص سوائے حضرت علی کے کسی دوسرے کو امیر المومنین نہیں کہتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بحکم آیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الخ (سورۃ مائدہ آیت ۵۴ پ)، اکثر اصحاب زمانہ رسول اللہ میں ان کو ولی اللہ کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے اور ولی المومنین کہتے تھے اور ان پر صلوات بھیجتے تھے اور اُن کے دشمنوں کی ظاہری اور پوشیدہ لعنت سے تواضع کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کی پاکی و طہارت اور عصمت پر اجماع امت ہے۔ اور اُن کے دشمنوں اور مخالفوں کے کفر پر امت کے خواص کا اجماع ہے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کے حقوق کو غضب کیا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول کے اہلبیت کے پیرو ہم ہیں۔ مخالفین اکثر اعمال اور مستحب عبادتیں جو عمل میں لاتے ہیں اور اُس کو سنت رسول کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ اور جو عبادتیں شیخین کے زمانہ میں مشہور ہو گئیں یہاں تک حُسنیہ نے گفتگو کی تھی کہ علمائے بغداد برہم ہو گئے اور شور و غل مچانے لگے اور دوات جو شافعی کے پاس رکھی تھی اُس کو لے کر حُسنیہ کو مارا۔ ہارون ہنسا اور بولا اے شافعی وہ ایک کفر ہے ہم نے اس کو معافی دے دی ہے جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے۔ اس کے قتل سے کیا ہوتا ہے۔ اگر کچھ قصداً ہو تو اس کو قرآن و حدیث رسول سے قائل کرو۔

حُسنیہ نے جب ہارون کی جانب سے شہ پائی کہا اے شافعی تجھ کو زیبا نہیں کہ

علماء کے درمیان تو بیٹھے تیرے لئے یہی فضیلت بہت ہے کہ تو اپنے زعم میں اپنی ماں کے
 شکم میں چار برس رہا اور اپنے باپ کے مرنے کے چار برس بعد پیدا ہوا اور اب اس مسئلہ
 میں تو فتوے دیتا ہے اور اس نسب کے باوجود تو اہلبیتؑ کی مخالفت کرتا ہے۔ پہلے تو
 اہلبیتؑ کے طریقہ و مذہب پر تھا اور اپنے آپ کو ان کے ایک خادم اور ملازم کی حیثیت
 سے جانتا تھا اور ابتداء میں ابو حنیفہ کی ہجو کرتا تھا اس کے اہلبیتؑ رسولؐ سے مخالفت کی وجہ سے
 اور قصیدہ میں ہجو اور مطاعن اور اس کے اجتہاد کی غلطی اور قیاس پر عمل کرنا وغیرہ نظم کیا ہے اور
 یہ سب حاضرین مجلس پر واضح و عیان ہے اور اب حصول جاہ بے اعتبار دنیا کے عوض دین کو
 فروخت کر دیا اور تجھ کو بھی امامت و پیشوائی کی آرزو ہوئی مثل ابو حنیفہ کے اور تو اس کا رفیق
 بن گیا۔ اے شافعی نوٹج باوجود طول عمر و کثرت عبادت کے اور حضرت ابراہیمؑ باوجود خلعت کے
 اور جناب موسیٰؑ باوجود درجہ کلیم کے اور ذوالقرنینؑ اور سلیمانؑ باوجود سلطنت و حکومت کے
 اور داؤدؑ باوجود شوکت و قوت کے اور حضرت عیسیٰؑ باوجود رفعت و بلندی کے اپنے اپنے
 ہر عقیدت و ارادت سے ہمارے پیغمبرؐ کی ڈیوڑھی پر رکھتے ہیں اور بایں الفاظ تمنا کرتے ہیں
 اللہم اجعلنی من امة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (خداوند! ہم کو محمدؐ کی
 امت میں قرار دے)۔ اور آنحضرتؐ کے اہلبیتؑ کا ملائ دین و برہان و یقین، حافظ شریعت
 اور امت کے مقتدا اور خدا کے امین اور مفسر قرآن اور خدا کی حجت اور رسولؐ خدا کے وصی
 اور معصوم ہیں جیسا کہ خدا نے آیہ تطہیر میں بیان فرمایا اور منصوص من اللہ ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے
 یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اوتی الامر منکم سورہ نساء آیہ ۵
 پ، اے ایمان والو! اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور اولی الامر کی جو تم میں
 سے ہیں۔ اور صادقین کے سردار ہیں اور صدیقین میں جن کی صداقت کا ذکر اس آیت
 میں ہے:- یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین ۵ (سورہ توبہ آیہ ۱۱۹
 پ، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور خدا کی خوشنودی اور رضامندی

کے لئے اپنی جان نیچنے والے ہیں جس کا ذکر خدا نے اس آیت میں فرمایا ہے: ان الله اشترى
 من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة (سورة توبہ آیت ۳) پ (بیشک
 خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں) اور طعام
 مسکینوں یتیموں اور اسیروں کو کھلانے والے ہیں جس کی شہادت خدا اس آیت میں دیتا
 ہے: - ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ویتیمًا و اسیرا (وہ کھانا کھلاتے
 ہیں خدا کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیروں کو) (سورة دہر آیت ۲۹) اور اس ورئیں اہلبیت
 وہ صاحب فضل و شرف ہے جس کی شان میں پیغمبر نے فرمایا ہے جو تمہاری روایت و قول
 کے مطابق ہے کہ من اس ادا ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراہیم
 في خلته والى موسى في هيئته والى عيسى في عبادته فليتنظر الى علي بن ابی
 طالب (جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقویٰ میں، ابراہیم
 کو ان کی خلقت میں، موسیٰ کو ان کی ہیئت میں اور عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے تو اس کو
 چاہئے کہ علی بن ابی طالب کو دیکھے) لہذا جب ہمارے پیغمبر کا ایسا ابن عم اور بھائی اور
 وصی ہو جس کو پیغمبر نے تمام اولوالعزم پیغمبروں کے برابر اے شافعی تمہارے اور تمام
 اہل اسلام کے زعم میں قرار دیا ہو تو کس چیز نے مجبور کیا کہ شاہراہ محبت کو چھوڑ کر ظالم
 اہلبیت اور گمراہوں کا طریقہ اختیار کیا اور ان اماموں کا دامن پکڑا جن کے حق میں خداوند عالم
 ارشاد فرماتا ہے: - وهما ائمة يهدون الى النام (اور ایسے ائمہ ہیں جو دوزخ کی
 طرف ہدایت کرتے ہیں) شافعی انتہائی خجالت و شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نہ
 اس کو جواب کی طاقت تھی نہ خطاب کرنے کی مجال تھی۔

پھر حسنیہ ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا اے ابراہیم! جس روز سے کہ ابو بکر نے
 ناحق دعوائے خلافت کیا علی علیہ السلام کے علاوہ اصحاب کبار نے متوردار حجت و دلیل کے
 ساتھ اسکو جواب قائل کیا اور خلافت کے درمیان شرمندہ و بے اعتبار ثابت کرتے رہے اور

وہ شرمندگی سے سر نیچے کر لیتا تھا اس کو جواب کی طاقت نہ تھی۔ اُس روز سے آج تک کثرتِ اعدائے دین کے سبب اہل ایمان میں سے کسی کو اس امر کی طاقت و جرأت نہ تھی کہ اپنے مذہب کا اظہار اور طریقِ اہلبیت کا حق ہونا ظاہر کرے۔ اور دشمنانِ دین و آلِ محمد کو الزام دے اس صورت سے جیسا کہ آج خلیفہ زمان اور امیر المومنین کے ابنِ عم کی بدولت موقع ہاتھ آیا ہے۔ کہ سب کے سب سر جھکاٹے ہو اور اپنے اور اپنے پیشواؤں کے افعال و کردار سے شرمندہ ہو۔ اے ابراہیم! بتا کہ پیغمبری کوئی شکل و صورت ہے جس کو آنکھوں سے دیکھ سکیں یا انسانی صورت میں معنی ہے جس کو سوائے اہل کشف و اہل ایمان اس کو مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اور بتا کہ کیوں پیغمبر بھیجنا خدا پر واجب ہے۔ جب کہ وہ پیغمبر دنیا سے جاٹے اور معنی نبوت جو پیغمبری ہے اُسی طرح اُس کا وجود بھی ختم ہو جائے یا یہ کہ کوئی روح جو پیغمبر کی روح سے ملتی جلتی ہو اس پیغمبری کی حفاظت کرے تاکہ پیغمبری منقطع نہ ہو جب تک کہ دوسرا پیغمبر پیدا نہ ہو۔ آیا اس درمیان میں کسی پیشوا کی ضرورت ہے جو دین کو زندہ رکھے یا نہیں۔ اے ابراہیم! تجھے خدا کی قسم جواب دے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کوئی جس نے اپنے بعد کے لئے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ ابراہیم نے کہا نہیں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا۔ حنیہ نے پوچھا اے ابراہیم! وصی حکم خدا سے مقرر ہوتا تھا یا نبی خود اپنا خلیفہ و وصی تجویز کرتا تھا؟ ابراہیم نے کہا وصی کا تعین حکمِ الہی سے ہوتا تھا۔ حنیہ نے کہا پھر کیسے جائز رکھتے ہو کہ ہمارے پیغمبر جو تمام انبیاء و مرسلین سے افضل تھے خدا نے اُس کے اور اُس کے دین کے لئے وصی مقرر نہ کیا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پیغمبر نے وصیت کا امت کو حکم دیا ہو اور خود بے وصیت دنیا سے چلے گئے ہوں اور امت اور دین کی حفاظت کے لئے وصی و خلیفہ کا تعین نہ کیا ہو۔ تم لوگ کیسے گمراہ ہو۔ اے ابراہیم! چاہئے کہ پیغمبر وہ ہو جو امانت کا متحمل ہو جس کا تحمل تمام آسمان و زمین نہ کر سکے جیسا کہ خدا نے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (سورة احزاب آیہ ۷۲)
 ”بیشک ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اُس کا یا
 اُٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے اور انسان نے اُسے اُٹھایا بے شک انسان بڑا ظالم اور نادان
 ہے۔“ یاد وہ ہو جو خطا اور غلطی کرے اور مہمل گفتگو کرے اور عاشق پیٹ اور جھوٹا ہو۔ اور لوگوں
 کو اپنے نفس کے مدعا کے لئے تکلیف دے۔ تاکہ کچھ لوگ اُس کے ساتھ متفق ہو جائیں اور اس کے
 رسول ہونے کی گواہی دیں۔ اُس کے بعد جو چاہیں کریں۔ یا یہ کہ اس پیغمبر کے لئے خدا کی جانب سے
 کوئی حجت و دلیل ہونی چاہئے اور وہ میثاق جو خدا نے پیغمبر سے لی ہے کیا چیز ہے اور کس
 چیز کا ان کو حکم دیا ہے اور خدا و پیغمبر کے درمیان عہد کیا ہوتا ہے اور انبیاء کا اس معنی میں جو
 قرآن میں مذکور ہے کوئی اعتبار ہے یا یہ سب افسانہ ہے۔ بیان کرتا کہ ہم بھی یہ بوجھ کا ندھے سے
 اُتار پھینکیں اور آرام کریں اور اپنی ذات کو زحمت نہ دیں تاکہ لوگ جس کو چاہیں اپنا پیغمبر بنالیں
 اور جس شخص کو دل چاہے امام بنالیں۔

اے ابراہیم بتا کہ امامت کیا ہے اور وہ امامت کون سی ہے جو خدا نے ابراہیم خلیلؑ کو عطا
 فرمائی اور کہا اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (اے ابراہیمؑ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے
 والا ہوں)، اور دوسری جگہ فرمایا ہے: وَجَعَلْنَاھُمْ اٰثِمَةً یَّدْعُوْنَ اِلَی النَّاسِ (ہم نے
 ان کو امام بنایا جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں)، اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے:
 وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (ہم نے متقین کے لئے امام بنایا)،

اے ابراہیمؑ تجھ کو معلوم ہو کہ امامت دو قسم کی ظاہر ہوئی۔ امامت متقین اور امامت
 اہل دوزخ یعنی وہ لوگ جو انسانوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ بتا کہ متقین کے امام کی
 پہچان کیا ہے اور کیا چیز ہے۔ اور پیغمبر کی امامت مثل پیغمبری کے ہے کہ خدا کی طرف سے ہے
 یا نہیں۔ آیا وصی پیغمبر اور امام مسلمین چاہئے کہ نسل ابراہیم خلیل اللہ سے ہو اور اُس کے
 آباء و اجداد بزرگ و شریف ہوں۔ اور انہوں نے بُت پرستی نہ کی ہو۔ وہ پاک ولادت ہو،

کمال ایمان کا حامل نور علم، قوت نفس اور رموز عرش الہی کی معرفت رکھنے والا ہو، آداب و اخلاق پسندیدہ، مبداء و معاد کی معرفت رکھنے والا۔ سیاست ملکی سے واقف، صبر کرنے والا، حلیم و بردبار ہو، عبادت پر مداومت کرنے والا ہو۔ شبہات و شکیات سے دور رہنے والا، عالم و کریم و سخی و شجاع ہو۔ اُس کا معصوم ہونا، ظاہر ہونا، اور حکیم و زاہد ہونا، کافروں، منافقوں، ظالموں، اور جباروں پر سخت ہونا، بزرگ و گرامی ہونا، مومنوں، متقیوں کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنے والا اور خوش مزاج، اور خدا کی راہ میں اُس چیز کا خرچ کرنے والا ہو جس کا وہ مالک ہو۔ اور قرآنی مشکلات اور اُس کے رموز کا بخوبی جاننے والا ہو۔ ہمیشہ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو۔ اور گزشتہ و آئندہ کے حالات کی خبر دینے والا ہو۔ خدا و رسول اُس کو دوست رکھتے ہوں اور اتنی قرآنی آیتیں اُس کی مدح میں نازل ہوئی ہوں اور اتنی حدیثیں پیغمبر نے اُس کے حق میں فرمائی ہوں جن کی روایت مخالف و موافق سب تے کی ہو اور مخالفین اس کے قائل ہوں اور ان کی کتابوں میں مسطور و مذکور ہوں۔ تمام جنگ اور غزوات میں کافروں اور زندہ یقوں اور عظیم لشکروں کو دفع کیا اور اُس کے ہاتھ کی ایک ضربت کو رسول خدا نے مخالفین کے زعم میں اعمال جن و انس کے برابر قرار دی ہو۔ پیغمبر نے اس کو ابنِ غم، بھائی اور آنکھوں کا نور قرار دیا ہو۔ ایسے شخص کی امامت کے لئے اجماع امت اولے و بہتر ہے یا اُس کے لئے امامت مناسب ہے جس نے چالیس سال بت پرستی کرنے کے بعد ترک کیا ہو۔ جس کا گوشت و پوست شراب اور سو ر کے گوشت سے پلا ہو۔ مدت دراز تک لات و عڑی کی پرستش میں بسر کیا ہو پھر ایمان لایا ہو۔ اور منبر پر ایک عورت کے سوال کے جواب سے عاجز رہا ہو اور کہا ہو: کَلَّكُمْ افْقَهُ مَنَى حَقِّ الْمَخْدَمَاتِ فِي الْبَيْوتِ (مجھ سے زیادہ عالم سب لوگ ہیں یہاں تک کہ گھروں میں رہنے والی عورتیں بھی زیادہ جانتی ہیں)، اور بقول موافق و مخالف منبر پر اَقْبَلُونِي اَقْبَلُونِي بار بار کہتا رہا ہو۔ عمرو ابو عبیدہ جراح اور ابو حذیفہ

کے غلام سالم، اسید بن حصیر، بشیر بن سعد، خالد بن ولید اور چند دوسرے فاسق لوگوں کی مدد و مشورے سے سیف بنی ساعدہ میں جس کی بیعت ہوئی ہو اور وہ امام بنایا گیا ہو جو اراذل امت ہو جو پھیری کر کے کپڑے بیچ کر اور اکثر درزی کا کام کر کے اپنی گزراوقات کرتا رہا ہو۔ وہ اور اُس کا باپ زمانہ جاہلیت میں عبد اللہ بن جزعان کے دروازہ پر آواز لگاتا ہو کہ لوگ کھانے کے لئے جمع ہوں اور کھانا کھائیں اور جس کو مہمانوں کا بچا کھانا دیا جاتا ہو اور ایام خلافت میں بھی درزی کا کام کرتا رہا اور اکثر لوگ اُس سے کراہت اور اُس کی مذمت کرتے رہے ہوں۔

اے ابراہیم! کب جائزہ اور مناسب ہے کہ ایسے شخص کو رسول اللہ کے بعد خاندان نبوت پر مقدم رکھیں اور چند فاسقین و نافرمانوں کے گمان پر آنحضرت کا خلیفہ و قائم مقام جانیں اور اکثر علماء اُس کو ثوابِ خدا کی جانب سے سمجھیں باوجود اس کے کہ اس کو کسی قسم کی صلاحیت خلافت کی نہ ہو۔ اے ابراہیم! بیان کر کہ ان دونوں قسم کے اماموں میں سے جن کی تعریف میں نے کی کس طرح کا امام و صایت و امامت کا زیادہ سزاوار و مناسب ہے؟ ابراہیم نے کہا ہم تو فضا علی بن ابی طالب کے منکر نہیں ہیں اور ہم پر ثابت ہے کہ انسانی عقلیں ان کا ادراک نہیں کر سکتیں لیکن خلافت میں ابوبکر کے لئے اجماع امت ہوا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یجتمع امتی علی الخطاء یعنی میری امت خطا پر مجتمع نہیں ہوگی ہر وہ معاملہ جس پر میری امت بجماع کر لے درست ہوگا۔ حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم! خدا کے لئے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے بتاؤ کہ تمہاری تفسیروں میں کسی جگہ موجود ہے؟ کہ حجۃ الوداع میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں خدا کے حکم سے قیام پزیر ہوئے اور یہ آیت جو ان پر نازل ہوئی کہ یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ مَرسَلَتَهُ (سورہ مائدہ آیت ۶ پ) اے رسول! وہ حکم اپنی امت کو پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے اور اگر تم نے نہ

پہنچایا تو اس کی رسالت ہی نہیں ادا کی، تو آنحضرتؐ نے لوگوں پر اس کی تبلیغ فرمائی اُس کے
 بعد جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خائف تھے تو آیت **وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ**
مِنَ النَّاسِ (اور خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا) نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت
 نے علیؑ بن ابی طالبؓ کا ہاتھ پکڑا اور اُس منبر پر جو پالان شتر سے بنایا گیا تھا تشریف لے گئے
 اور فرمایا **مَنْ كُنْتَ مَوْلَا فَعَلَى مَوْلَاكَ اللَّهُمَّ وَالْوَلاَةُ عَادَ مِنْ عَادٍ**
وَانْصَرَفَ مَنْ نَصَرَهُ (اور خداوند دوست رکھے اُس کو جو دوست رکھے اس کو اور دشمن
 رکھے اُس کو جو دشمن رکھے اس کو اور مدد کر اُس کی جو مدد کرے اس کی۔ اور ذلیل کر اس کو جو
 ذلیل کرے اُسے اور لعنت کر اُس پر جو ظلم کرے علیؑ پر) اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔
الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (سورہ مائدہ آیت پ) (یعنی آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کیا اور اپنی
 نعمتیں تم پر پوری کیں اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا) اے ابراہیمؑ میں تجھ کو خدا
 کی قسم دیتی ہوں کہ مکر و فریب اور جنگ و جدل کی راہ سے نہیں بلکہ جو کچھ واقعہ ہے وہ بیان
 کر۔ ابراہیمؑ نے سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حُسنیہ علماء کی جانب متوجہ ہوئی اور کہا تم کو
 رسولؐ کی قسم سچ کہو۔ خلیفہ کے تاج و تخت اور خلیفہ کی قسم تم نے جو کچھ سنا ہے وہ بیان
 کرو۔ جب اُس نے اُن علماء کو خلیفہ کی قسم دی تو ابو یوسف نے کہا اے حُسنیہ اکثر صحابہؓ
 مفسرین نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت علی بن ابی طالبؓ علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی
 ہے اور حدیث **مَنْ كُنْتَ مَوْلَا فَعَلَى مَوْلَاكَ**۔ بھی اسی بارے میں مشہور ہے۔ پھر حُسنیہ
 نے کہا کہ اے ابو یوسف یہ آیت **اَنْصَرُوا لِكُلِّ دِيْنٍ وَرَسُوْلَةٍ** (سورہ مائدہ آیت پ)
يَقِيْمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ مُّسْلِمُونَ (سورہ مائدہ آیت پ)
 خدا کے لئے بتا کہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابو یوسف نے کہا علی بن ابی طالبؓ کے

حق میں۔ اور اس پر اُمت کا اجماع ہے۔ پھر حُسنیہ نے کہا کہ آیہ مباهلہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اور وہ یہ ہے:۔ قل تعالوا نذع اینا ثنا و اینا ثکم و نسا ثنا و نسا ثکم و انفسنا و انفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة الله على الکاذبین ۝ سورة آل عمران آیت ۳) خدا کی لفت ہو تجھ پر اے ابو یوسف اگر تو حق کو پوشیدہ کرے، روز مباهلہ مردوں اور عورتوں میں سے علی وفاطمہ حسن و حسین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین کے سوا کوئی دوسرا پیغمبر کے ساتھ تھا یا نہیں؟ ابو یوسف نے کہا کوئی دوسرا ان حضرات کے سوا نہ تھا۔ حُسنیہ نے کہا اے ابو یوسف خدا نے علی بن ابی طالب کو نفس رسول قرار دیا آیا یہ فضیلت انہی حضرت سے مخصوص ہے یا نہیں؟ ابو یوسف نے کہا اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے اور نہ کوئی انکار کر سکا۔ حُسنیہ بارون کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا اے خلیفہ بحق رسول خدا اپنے علماء کے اقرار پر گواہ رہئے گا۔ دوسری مرتبہ حُسنیہ پھر علماء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا میں ایک دوسرا سوال کرتی ہوں۔ خدا کی یگانگی کا واسطہ پرچ کہتا۔ اُس موقع پر جبکہ جناب رسول خدا کا وقت آخر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اتونی بدوات و قرطاس اکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعدی۔ یعنی ”دوات اور کاغذ لاؤ کہ میں تمہارے واسطے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو“ صحابہ میں کون تھا جو رسول خدا کو اس وصیت سے مانع ہوا اور دوات و کاغذ لانے نہ دیا۔ ابو یوسف نے کہا یہ مشہور واقعات میں سے ہے۔ عمر بن خطابؓ نے اس وجہ سے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے مرض میں شدت ہو جائے اور کہا ان المرء لیہجر حسیناً کتاب اللہ (یہ شخص لا یعنی باتیں کرتا ہے ہم کو کتاب خدا کافی ہے) حُسنیہ یہ سن کر ہنسی اور کہا اے ابراہیم اور اے ابو یوسف! خدا کے احکام اور نصوص کو معطل سمجھتے ہو اور روز غدیر کی بیعت کو کالعدم جلتے ہو۔ رسول خدا کو وصیت سے روکا اور رسول خدا کو ہدیایان سے نسبت دی۔ خدا نے ملک العلام کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے ہو جو اُس نے حضرت کے بارے میں فرمایا ہے: ما ینتطق عن الہوی ان ہوا لا وحی

یوحی (سُورۃ نجم ۲۲ آیت ۴)، (رَسُولُ) اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو اُس کی طرف کی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہو کہ اُمت نے ابوبکر کی خلافت پر اجماع کیا۔ اسے ابراہیم مجھ کو بتاؤ کہ جو اجماع نفس کے خلاف ہو وہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ اُس نے کہا نہیں۔ تو حُسنیہ نے کہا کہ اسے ابراہیم پھر اجماع کو کس طرح سند میں پیش کرتے ہو۔ بارون یہ سنکر ہنسا اور سر جھکا لیا۔

حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم! نصوص کو ہم چھوڑتے ہیں اور رسول خدا کے حکم کو علیحدہ رکھتے ہیں بتاؤ کہ ابوبکر کی خلافت پر تمام اُمت کا اجماع ہوا یا خواص اُمت کا ہوا۔ ابراہیم متفکر ہوا اگر کہتا ہے کہ تمام اُمت کا اجماع ہوا تو اُس کا دروغ ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک شہر کے بلکہ ایک محلہ کے تمام لوگوں نے اتفاق نہیں کیا تھا سوائے چند فاسقین و مردودین کے جو رسول خدا کے اہلبیت کی عداوت میں مشہور تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ کی زندگی میں منافقانہ روش اختیار کئے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے کہا اے حُسنیہ! اہل حل و عقد میں سے خاص لوگوں نے اتفاق کیا کہ وہ بہ نسبت دوسروں کے خلافت کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ حُسنیہ نے کہا۔ اے علمائے حاضر! میں آپ لوگوں سے دوسرا سوال کرتی ہوں۔ خلیفہ کے سامنے یہ کہنا کہ ابوبکر کے بعد تمام صحابہ میں افضل و اعظم و اقدم اور اعلم کون تھا۔ اور بالخصوص اُن اصحاب میں جن کے فضائل میں رسول خدا نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں اور ان کے مناقب کا اظہار فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اور اہلبیت و بنی ہاشم میں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی افضلیت تمام صحابہ بلکہ تمام عالم کے لوگوں پر ثابت تھی۔ ان علماء نے کہا "علی، عباس، حسن و حسین، عمر بن الخطاب، طلحہ و زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، سلمان، ابوذر، مقداد، اسود، عمار، یاسر، جابر بن عبداللہ انصاری، ابویوب انصاری، عثمان بن مظعون، ابو دجانہ انصاری، حذیفہ الیمانی، ابن ابی کعب، سعد بن عبادہ اور قیس بن سعد۔ حُسنیہ نے کہا اے خلیفہ آپ کو اسی کی قسم جس کی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں۔ حاضرین علماء سے سوال کیجئے کہ علی و عباس اور وہ اکابر بنی ہاشم اور اصحاب نے

ابوبکر کی بیعت کی یا نہیں۔ یہ سنکر ہارون علماء کی طرف متوجہ ہوا کہ بیان کرو جو کچھ واقع ہوا ہے تمام علماء نے اپنے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ شافعی نے سر اٹھا کر کہا کہ اے علمائے اعلام کیوں سر جھکانے ہوئے ہو۔ کہو جو کچھ اخبار و آثار کے ذریعہ تم کو معلوم ہوا ہے۔ ابویوسف نے کہا ظاہر یہ ہے کہ اصحاب و اہلبیت کے درمیان مخالفت اور منازعت واقع ہوئی۔ حُنیہ نے کہا جو کچھ واقع ہوا میں بیان کرتی ہوں اگر میرے قول کی تصدیق کرو۔ تو اخبار و احادیث اور تمہاری تفسیر سے تم پر ثابت کروں گی۔ ہارون نے کہا ”کہو“ حُنیہ نے کہا واضح ہو کہ حضرت علی بن ابی طالب فضل بن عباس اور بنی ہاشم کی ایک جماعت اور اصحاب کبار کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین و تدفین میں مشغول تھے۔ اکثر منافق صحابہ پیغمبر کو چھوڑ کر سفیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے تھے اور آنحضرت کے دفن اور نماز میت میں حاضر نہیں ہوئے اور خلافت کے لئے جھگڑنے لگے۔ جب انصار کو یہ اطلاع ملی تو ان کی ایک کثیر جماعت اس طرف متوجہ ہوئی۔ پھر ان کے درمیان گفتگو میں طول ہوا۔ کبھی ابوبکر عمر سے کہتے تھے کہ ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کروں اور کبھی حذیفہ کے غلام سالم سے کہتے کہ تو خلیفہ بن جاؤ کبھی ابو عبیدہ سے کہتے تھے کہ تم خلیفہ ہو جاؤ۔ بہت بحث و تکرار کے بعد انصار نے کہا کہ منّا امیر و منکم امیر یعنی ایک خلیفہ ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہو۔ اور سعد بن عبادہ سے جوان میں بزرگ تھے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ کہ ہم تمہاری بیعت کریں۔ سعد نے بہت کچھ غدر کیا اور خلافت منظور نہ کی۔ یہاں تک کہ انصار کے بہت زور دینے سے سعد راضی ہو گئے۔ قیس ابن عبادہ نے جب دیکھا کہ وہ خلافت پر راضی ہو گئے میں تو تلوار کھینچ کر اپنے باپ کے سر پر پہنچا اور کہا تم کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کیا فوقیت ہے۔ اور کیا واقعہ غدیر کو تم نے فراموش کر دیا جبکہ جناب رسول خدا نے حکم الہی ان کو تم لوگوں کا امام و حاکم بنایا تھا اور تم سب لوگوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور ان کی بیعت کی اور ان حضرت کو خلافت کی مبارکباد دی۔ اس وقت تم خدا اور پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہو جبکہ رسول اللہ تم میں نہیں ہیں۔ اے بابا جان! اس ارادہ سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارا سر

بدن سے جدا کر دوں گا۔ جب سعد نے اپنے بیٹے کی یہ سخت باتیں سُنیں تو پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ انصار نے پھر کسی دوسرے سے کہا۔ اُس وقت عمر اُٹھے اور کہا کہ یہ ہرگز نہیں ممکن ہے کہ دو اشخاص خلیفہ بنیں۔ اور تلوار کھینچ کر حضرت ابوبکر کے سر پر پہنچے کہ بہت باتیں نہ بناؤ۔ ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کر دوں اور فوراً ابوبکر کی بیعت کر لی۔ ان کے بعد ابو عبیدہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد ایک ایک دو دو صحابہ آتے اور بیعت کرتے تھے یہاں تک کہ بیس آدمیوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد تلوار کھینچے ہوئے ایک ایک صحابی کے پاس جاتے تھے اور حیرا قہراً اُن کو لاتے تو وہ بیعت کرتے۔ تین روز اسی صورت سے گزرے۔ تین روز کے بعد مسجد رسول خدا میں آئے اور ارادہ کیا کہ لاش حضرت سرور عالم قبر سے باہر نکالیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ایک لکڑی جس کے دونوں سرے پر لوہا لگا ہوا تھا، لے کر حضرت کی قبر مطہر کے پاس کھڑے ہو گئے اور قسم کھائی کہ ایسا نہ ہونے دوں گا کہ پیغمبر کی میت قبر سے باہر نکالو۔ یا تو میں قتل ہو جاؤں گا یا تم سب کو قتل کر ڈالوں گا۔ معاویہ نے ابوبکر سے کہا کہ اس ارادہ کو ترک کر دو کیونکہ میں نے پیغمبر سے سُننا ہے کہ جس روز میرا بھائی علی بن ابی طالب سرخ عمامہ سر پر باندھے ہو اور اس صفت کی لکڑی اُس کے ہاتھ میں ہو تو اگر مشرق سے مغرب تک کے لوگ اُس پر حملہ کریں تو خدا کے حکم سے اُن پر غالب نہ ہوں گے اور وہ سب کو قتل کر ڈالے گا۔ جب اُن لوگوں نے معاویہ سے یہ حکایت سُنی تو اپنے ارادہ سے باز آئے۔ اور سب لوگ مسجد رسول میں آئے اور بیٹھے۔ حضرت علیؑ اصحاب کبار اور مؤمنین دیندار اور بنی ہاشم کی کثیر جماعت کے ساتھ مسجد میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر بہت طول و طویل گفتگو ہوئی اور امیر المؤمنین نے اُن پر حجتیں قائم کیں اور بہت ملامت کی۔ اور فرمایا کہ اپنے پیغمبر کو تم نے بے غسل و کفن و دفن چھوڑ دیا۔ اُن کی تجہیز و تدفین میں حاضر نہ ہوئے اُن پر نعت نہیں پڑھی اور سقیفہ میں جا کر اُس معاملہ میں منازعت کی جو حکم خدا و رسول سے میرے متعلق تھا اور چند فاسق لوگوں کے مشورہ سے رسول کا خلیفہ مقرر کر لیا۔ اسی اثناء میں عثمان بن عفان،

عبدالرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ اُٹھے اور کہا اے بنی امیہ اور اے بنی زہرہ اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو۔ وہ لوگ آئے اور بیعت کی۔ اور وہ لوگ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں عداوتِ امیر المومنینؑ میں مشہور تھے۔ پھر حضرت عمر ایک کثیر جماعت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام اور بنی ہاشم کے برابر آکر کھڑے ہوئے اور کہا آؤ اور ابی بکر کی بیعت کرو کیونکہ اکثر لوگوں نے اُن کی بیعت کی ہے۔ یہ دیکھ کر زبیر اُٹھے اور تلوار کھینچ کر کہا: ویحک یا ابن الخطاب (تف بے تجھ پر اے ابن خطاب) علی بن ابی طالب جو رسولؐ کے بھائی اور ابن عم ہیں اور عباس و عبداللہ و رؤسائے بنی ہاشم اور رسولؐ کے خاص اصحاب سے ابن ابی قحافہ کی بیعت کریں جو سب سے پست ہیں۔ تجھ کو اس امر سے کیا واسطہ؟ باوجودیکہ رسولؐ کے اعتراف و اقربا موجود ہیں اور تمام شرائطِ امامت و خلافت ان میں پائی جاتی ہیں۔ اور ارادہ کیا کہ تلوار عمر کے سر پر ماریں۔ حضرت عمر چلائے کہ لوگو مجھے بچاؤ اور سلام کلمی کو مدد کے لئے پکارا۔ سلام نے زبیر کے پیچھے سے آکر تلوار ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ عمر نے شمشیر سلام کے ہاتھ سے لے کر توڑ ڈالی۔ پھر بنی ہاشم بگڑ کھڑے ہوئے اور تلواریں نکال لیں۔ جناب امیرؑ نے ان کو روکا اور فرمایا کہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم تلواریں نیام سے نکالو۔ ہمارے لئے صبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ جب جناب امیرؑ نے دیکھا کہ بعض منافقین نے اپنی خوشی سے اور بعض نے جبراً بیعت کی ہے تو ابو بکر و عمر اور عام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو! تم نے پیغمبرؐ کی مخالفت کی اور حکمِ خدا کو معطل کر دیا۔ اور میں خلافت کے لئے ابو بکر سے زیادہ سزاوار ہوں کیونکہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، اشجع اور زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ خلافت میرا حق ہے خدا سے ڈرو اور رسولؐ سے شرم کرو اور میرا حق میرے لئے چھوڑ دو۔ یہ سن کر عمر اُٹھے اور کہا کہ اے علیؑ اگر ہم سب کے سب ہی مار ڈالے جائیں تاہم تمہاری متابعت نہ کریں گے، اور نہ تم کو چھوڑیں گے جب تک بیعت نہ کر دو گے۔ خواہ خوشی دل سے کر دیا خوف اور جبر سے کرو۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا اے عمر! خدا کی قسم نہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور نہ تیرے آدمیوں

سے۔ تم سب کو مری ہوئی مکھی کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر پہلے سے وصیت پیغمبرؐ نہ ہوتی یعنی خدا کا حکم ہے کہ تلوار نیام سے باہر نہ نکالوں سوائے تین موقعوں کے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدمیوں سے ایک متنفس کو نہ چھوڑتا کہ کافر ہوں۔ ہر گز ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑتا اور نہ رسولؐ کے کسی دشمن کو چھوڑتا۔ اور نہ اپنی ولایت کے کسی منکر کو چھوڑتا۔ میں تو اپنے غم و اندوہ کی بس خدا سے شکایت کرتا ہوں۔ اگر نہ ایسا ہوتا تو چند ساعت میں تمہاری جمعیت کو پریشان کر دیتا اور تمہاری گردنیں نیچی کر دیتا۔ یہ صورت دیکھ کر ابو بکر و ابو عبیدہ اپنی جگہوں سے اٹھے اور کہا اے رسولؐ اللہ کے ابن عم۔ ہم تمہاری کھیلتیں اور قرابت کو نہیں زائل کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم جوان ہو اور تم نے اپنی زندگی کے صرف تینتیس سال گزارے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا اے علی ابو بکر بوڑھے ہیں اور وہ اس خلافت کا بہتر تحمل کر سکتے ہیں۔ خدا تم کو سن رسیدہ کرے جب تم بوڑھے ہوتا تو یہ کام تم کو سپرد کر دیا جائے گا لہذا خاموش ہو جاؤ اور فتنہ خوابیدہ کو بیدار نہ کرو۔ اور تم خوب جانتے ہو کہ عربوں اور ان کے علاوہ اور لوگوں کے دل تمہاری طرف کس طرح سے ہیں۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا اے مہاجر و انصار! خدا سے ڈرو اور پیغمبرؐ کا خیال کرو اور جو حق پیغمبرؐ کے اہلبیتؑ کا ہے اُسے اُن کے خاندان سے باہر نہ لے جاؤ۔ تم خوب جانتے ہو کہ ہم اہلبیت پیغمبرؐ ہیں اور اس کام کے لئے زیادہ سزاوار ہیں۔ خدا نے ہم کو اس کام کے لئے مخصوص فرمایا ہے۔ اسی اثناء میں بشر بن سعد انصاری نے کہا کہ اے علی اگر یہ باتیں ابو بکر کی بیعت کرنے سے پہلے انصارؓ سنتے تو کوئی آپ کے خلاف نہ جاتا۔ جناب امیرؓ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور تم نے حلال سمجھ لیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے۔ میں اُس کو خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے روز غدیر رسول اللہ سے سنا ہو من کنت مولاه فعلى مولاه ۱ اللہھ وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ وہ کھڑا ہو جائے اور گواہی دے۔ زید بن ارقم جو امیر المومنین کے مخالفوں میں سے ہے روایت کرتا ہے کہ بارہ بدری اشخاص کھڑے ہو گئے اور

گواہی دی۔ یہ اُن میں سے تھے جو ابی بکر کی بیعت کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ علیؑ کی بیعت کر لیں، مجلس کو ختم کر دیا اور لوگوں کو منتشر کر دیا۔ دوسرے روز اصحاب کبار میں سے بارہ اشخاص نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب ابو بکر منبر پر بیٹھیں تو اُن کو نیچے کھینچ لیں۔ بعض نے کہا یہ مناسب نہیں جب تک امیر المومنینؓ سے مشورہ نہ کر لیا جائے۔ الغرض وہ سب لوگ حضرت علیؑ کے پاس گئے اور کہا یا امیر المومنین آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا جناب رسولؐ خدا نے فرمایا تھا "علی مع الحق والحق مع علی"۔ (علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے) آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ابو بکر کو منبر سے نیچے کھینچ لیں۔ اسی لئے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں۔ وہ لوگ بارہ اشخاص تھے۔ سلمان، خالد بن سعید بن العاص، ابوذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار، یاسر، بریدہ اسلمی۔ اور انصار میں سے چھ اشخاص تھے :- ابو الہیثم، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، ابن کعب، ابویوب انصاری۔ امیر المومنینؓ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم لوگ ایسا کر دو گے تو تمام تلواریں کھینچ جائیں گی اور تم سب کو وہ لوگ قتل کر دیں گے اور بنی ہاشم تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ جب ایسا ہو گا تو مجھ کو رفع دفع کرنا پڑے گا۔ اور رسولؐ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد تمہارے ساتھ اُمت غدر کرے گی اور وہ عہد جو تمہاری نسبت مجھ سے کیا ہے توڑ ڈالے گی۔ اے علیؑ تم میرے نزدیک مثل ہارون کے ہو جیسے وہ موسیٰؑ کے نزدیک تھے۔ پھر جس طرح بنی اسرائیل نے ہارونؑ کو چھوڑ دیا اور گوسالہ کو اختیار کر لیا اسی طرح میری اُمت تم کو چھوڑ دے گی اور دوسرے کو اختیار کرے گی۔ میں نے عرض کی یا رسولؐ اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ تم صبر کرنا اور اُن سے جہاد و قتال مت کرنا ورنہ تلواریں کھینچ جائیں گی اور بخروج الحی من المیت (مردہ سے زندہ پیدا ہوتا) کا نتیجہ برطرف ہو جائے گا اور اسلام مٹ جائے گا۔ خبردار خبردار اُس وقت اپنے دل پر قابو رکھنا اور اپنے گھر میں رہنا۔ کیونکہ خدا کا یہی حکم ہے کہ تم میرے پاس مظلوم آؤ۔ اور جب رسولؐ اللہ نے انتقال

فرمایا اور میں اُن حضرت کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوا۔ اور جب فارغ ہوا تو یہ جھگڑا اُمرت کے درمیان پایا۔ اور تمام مہاجرین و انصار پر حجت تمام کی۔ کسی نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا سوائے چند لوگوں کے۔ تم لوگ بھی جاؤ اور جو کچھ رسول خدا سے تم نے سنا ہے ابو بکر اور ان کے اصحاب سے بیان کر دو۔ یہ سنکر وہ لوگ گئے اور رسول خدا کے منبر کے گرد جا پہنچے۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ جب ابو بکر منبر پر گئے تو یہ بارہ اشخاص جو اصحاب کبار میں تھے ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و محمد بیان کئے اور ابو بکر کو خدا کا خوف دلایا۔ ابو بکر نے جب اُن کی دلیلیں سُنیں تو تادم ہوئے اور خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا سوائے اس کے کہ ولی تمونی و لست بخیر کھ اقیلو فی اقیلو فی یعنی تم نے مجھ کو اپنا والی و حاکم بنایا حالانکہ میں تم سے برتر نہیں ہوں مجھے چھوڑ دو مجھ سے ہاتھ اٹھا لو۔ عمر نے جب یہ باتیں ابو بکر سے سُنیں کہا منبر سے اُتر آؤ۔ جب تم سے ان کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ یہ سنکر ابو بکر منبر سے اُترے اور اپنے گھر چلے گئے۔ تین روز تک پھر گھر سے باہر نہ نکلے۔ روز چہارم خالد بن ولید تین ہزار اشخاص کے ساتھ آیا۔ پھر سالم خدیفہ کا غلام تین ہزار افراد کو لے کر آیا۔ اسی طرح منافقین جن کے دل عداوت امیر المومنین سے مملو تھے جو تمام کے تمام امیر المومنین کی تلوار کے ڈر سے اسلام لائے تھے آئے یہاں تک کہ لشکر عظیم جمع کر لیا۔ یہ سب برہنہ تلواریں لئے ہوئے مسجد رسول کی جانب متوجہ ہوئے۔ امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سب کے آگے عمر تھے۔ انہوں نے کہا اگر آج تم میں سے کسی نے کچھ کہا تو اُس کا سر اڑا دوں گا۔ یہ سنتے ہی خالد بن سعید العاص کھڑے ہو گئے اور کہا یا بن الضحاک حبشیہ تو ہم کو اپنی تلواروں سے ڈراتا ہے اور اس منافق لشکر کے بھروسہ پر ہم کو مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم تم سمجھو کی شمشیر سے ہماری شمشیریں تیز تر ہیں۔ اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن تم سے زیادہ ہیں۔ اس لئے کہ حجت خدا علی ہمارے ساتھ ہیں۔ مگر امام کی اطاعت ہم پر واجب ہے ورنہ تلوار کھینچ کر تم سے ہم جہاد کرتے اور اپنی جوانمردی تم پر ظاہر کرتے۔ اُس وقت جناب امیر نے فرمایا

کہ اے خالد بیٹھ جاؤ تمہارا مقام و مرتبہ ظاہر ہوا اور تمہاری سعی مشکور ہے۔ یہ منکر وہ بیٹھ گئے۔
 پھر سلمان اُٹھے اور کہا اللہ اکبر خدا کی قسم میں نے اپنے انہی دونوں کانوں سے سنا ہے اگر
 غلط کہتا ہوں تو یہ کان بہرے ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بینما اخی
 وابن عقی جالس فی مسجدی مع نفر من اصحابہ ینہم کلاب التامر۔ یعنی پیغمبر نے
 فرمایا کہ ایک وقت آنے کا کہ میرے بھائی علیؑ مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ ایک
 جماعت دوزخ کے کتوں کی اُس پر حملہ کرے گی۔ اور اس کے دوستوں کے قتل کا ارادہ کرے
 گی۔ مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ وہ جہنمی کتے تم لوگ ہو۔ یہ منکر عمرؓ اپنی تلوار کھینچ کر
 سلمان کے قتل کے ارادہ سے جھپٹے۔ امیر المومنین یہ دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اُٹھے اور عمر کا گلا
 پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تلوار اُن کے ہاتھ سے گر گئی اور اُن کی پگڑی زمین پر آ رہی۔ اور وہ
 لوگوں کے درمیان تھل و شرمندہ ہوئے۔ اُس وقت ابو بکر اور اُن کے ساتھی اُٹھے اور عمر کو
 زمین سے اٹھا کر بٹھایا۔ امیر المومنین نے فرمایا یا بن الضحاک الحبشہ لولا کتاب اللہ
 سبق وعہد من رسول اللہ تقدم لرأیتما ایما اضعف ناصر او اقل عد۔
 اے ضحاک حبشہ کے بیٹے اگر خدا کی کتاب مانع نہ ہوتی اور رسول کا عہد پہلے سے نہ ہوتا تو
 تو دیکھتا کہ کون مددگاروں کے لحاظ سے کمزور یا تعداد میں کم ہے۔ یہ فرما کر اپنے اصحاب کے ساتھ
 اُٹھے اور فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو اور مجلس سے چلے گئے۔

پھر عمرؓ شکرگراں کے ساتھ مدینہ میں گھومنے لگے اور جن لوگوں نے خلافت ابو بکر سے انکار
 کیا تھا اُن میں سے ایک ایک کو پکڑ کر لاتے تھے اور قہراً جبراً بیعت لیتے تھے جس جس جگہ
 کچھ لوگ گھروں میں پوشیدہ ہوتے ان کو باہر نکال لاتے۔ اور اُن سے بیعت لیتے۔ بعض کو
 قتل کر دیتے تھے۔ تین مہینہ تک اُن کے درمیان خلافت کا یونہی شور و شر برپا تھا۔ بالآخر
 امیر المومنین بلانے گئے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا معاملہ درپیش ہوا اور دروازہ
 معصومہ پر عمر کالات مارنا اور معصومہ کو نین کو ایندا پہنچانا ہر شخص پر ظاہر ہے۔ اور سعد بن عبادہ

اور بنی خزرج کے نو ہزار لوگوں کی اور قیس بن سعد کی اور مالک ابن نویرہ اور ان کے دس ہزار
ساتھیوں کی ان سے مخالفت سب پر عیاں ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس لئے
ابو بکر نے خالد بن ولید کو ان کے خلاف لشکر دے کر بھیجا۔ اس نے اس مومن کو مع اس کے
دس ہزار اشخاص قبیلہ کے قتل کیا اور ان کے مال و اسباب سب لوٹ لئے اور ان کی عورتوں
اور بچوں کو قید کر لیا۔

اے ابراہیم! بتا کس طرح خواص اُمت کا اجماع ہوا۔ خدا سے ڈرو اور اپنے اس اعتقادِ قاطع
سے باز آ جاؤ اور خدا و رسولؐ پر ایسی جرأت نہ کرو۔ اے ابراہیم اگر اجماع اُمت کا خلافت ابو بکر میں
اعتبار ہو اور اجماع پر اتفاق ہو تو پھر یزید اور باقی بنی اُمیہ جو کافرانِ دین ہیں کیوں امام نہ ہوں
کیونکہ ان سے اس قدر لوگوں نے بیعت کی کہ ابو بکر و عمر کی بیعت کرنے والوں سے صد گونہ زیادہ تھے
لہذا اس صورت سے معاویہ و یزید ملعون اور باقی بنی اُمیہ سب امام ہوئے۔ اور کسی کو ان کے
کفر میں شک نہیں ہو سکتا جن کے وہ امام ہوں جنہوں نے قرآن و رسولؐ کا سہرا لیا اور ان کے
اہلبیتؑ کو برہنہ اُٹھانوں کی پشت پر سوار کر کے اسیری میں لے گئے اور مدت دراز تک اہلبیتؑ
رسولؐ کو سب و شتم کرتے اور بُرا کہتے رہے۔

اے ابراہیم! قتل عثمان پر البیتہ اہل اسلام کا اجماع منعقد ہوا جو اُمت کے خواص و عوام
کا اجماع ہے کہ اسلام کے تمام شہروں سے لوگوں نے خطوط لکھے اور لوگوں کو عثمان کے قتل کی
ترغیب و تحریص کی۔ ملک مصر سے تقریباً تیس ہزار اشخاص اُس کے ظلم کی شکایت کرنے لئے
تھے۔ اور اتفاق کر کے یکبارگی اس پر حملہ کیا اور اُسے بری طرح قتل کیا۔ اور چند روز تک
اُس کے پیروں میں رسی باندھ کر مدینہ کے گلی کوچوں میں کھینچتے رہے۔ اور مسلمان گروہ گروہ
آتے تھے اور اس کے سر پر ٹھو کریں مارتے تھے اور اس کے ظلم کی شکایت کرتے تھے۔ اے
ابراہیم چونکہ عمر بن الخطابؓ خالد بن ولید اور بنی اُمیہ کے منافقوں کے ایک گروہ کو علیؑ سے
عداوت فطری تھی اس لئے یہ تمام فسادات برپا کئے اور کتنے ہزار مومنین کو قتل کیا اور کتنے

ہزار بندگان خدا کو راہ حق سے دُور کر دیا اور اسفل السافلین میں پہنچا دیا جن کا کچھ حساب و شمار نہیں۔ اے ابراہیم! کسی پیغمبر کی امت نے اپنے پیغمبر کے دین میں ایسے فسادات برپا کئے اور اپنے پیغمبر کے اہلبیت پر ایسے مظالم جائز کئے اور اپنے نفس کی خوشی کے لئے کبھی عثمان کو کبھی سعد بن عبادہ کو خلیفہ اور حاکم مقرر کیا۔ پھر معزول کیا اور ابوبکر کو تخت خلافت پر بٹھایا۔ جو کچھ ان کے اغراض کے موافق ہوتا تھا ویسا کرتے تھے۔

اے ابراہیم! یہ دو گروہ ہیں جن کی مخالفت و عداوت ایک دوسرے کے خلاف تمام اُمت پر ظاہر ہے۔ ان میں پہلا گروہ علی علیہ السلام اور امام حسن و امام حسین علیہما السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور عباس و عبد اللہ و سلمان فارسی، عبد اللہ بن مسعود، ابوذر غفاری، مقداد اسود، عمار یا سر عثمان بن مظعون، محمد بن ابی بکر، حذیفہ الیمانی، ابی بن کعب، خالد بن سعد بن العاص، جابر بن عبد اللہ انصاری، سعد بن عبادہ الانصاری، قیس بن سعید الانصاری، ابوالبابہ، ابوالہیثم، میثم تمار، مالک بن الاشتر، فضل بن عباس، جعفر طیار، ابوسعید الخدری، سلیمان بن صرد، خذاعی، سہیل بن حنیف، اور عدی بن حاتم طائی کا گروہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اول عمر سے آخر عمر تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و ملازمت میں حاضر رہے۔ خلوت و جلوت میں آنحضرت کے ساتھ بسر کرتے رہے اور رسول خدا کے طریقہ اور عبادت پر قائم رہے۔ اور آنحضرت کے اقوال و افعال و اعمال و دوسروں سے بہتر جانتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں حدیثیں ارشاد کی ہیں بعض کو اپنے اہلبیت میں داخل فرمایا اور بعض کے متعلق اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان کا پوست فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیلتیں بیان فرمائیں۔ اور جو لوگ آپ کے اہلبیت ہیں خدا نے ان کی طہارت و عصمت کی گواہی دی۔ اسی طرح خدا نے ان کی محبت لوگوں پر واجب قرار دی اور فرمایا قل لا اسئلكم علیہ جذا الا المودة فی القربی۔ اور حکم الہی کے مطابق ان کا قول صادق اور ان کا کلام نص مطلق ہے جو کچھ رسول اللہ کے طریقہ اور عبادت اور فرائض و نوافل اور اخبار و اقوال حضرت کے

بارے میں انہوں نے فرمایا ان پر عمل کرنا اولیٰ و انسب ہے۔ اس کا اعتبار خدا اور اس کے رسولؐ کے نزدیک بہت زیادہ ہے؟ یا ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، انس، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عمرو بن العاص، ابو ہریرہ، بریر بن غالب، خالد بن ولید، سالم غلام ابو حذیفہ، سعد بن وقاص، طلحہ بن عبد اللہ، عامر بن کویرہ، عمار بن یزید، عبید اللہ بن زیاد، مروان بن الحکم اور باقی بنی امیہ جو تمہارے امام ہیں ان لوگوں کے قول کی تصدیق و اعتبار کرنا زیادہ اولیٰ و بہتر ہے؟ آیا اس گروہ کی پیروی زیادہ مناسب ہے یا اُس گروہ کی جن کا پہلے ذکر کیا گیا؟ آیا اس جماعت کے قول پر اعتبار و اعتماد زیادہ مناسب ہے یا اُن لوگوں کے ارشادات پر جن کا قبل ازیں ذکر ہوا اعتبار و اعتماد اولیٰ و انسب ہے؟

اے ابراہیم چونکہ ان دونوں گروہوں کی باہمی مخالفت تمام اُمت پر ظاہر و ہویہ اسے اور جناب رسول خدا کی وفات کے روز سے ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ کیا اور آخر اندک کراشخاص اعمال و افعال و عبادات و اعتقادات مٹانے کی کوشش میں رہے۔ الغرض ان دونوں گروہوں کی باہمی مخالفت ثابت ہے۔ اب بتا کہ ان دونوں گروہوں میں کون حق پر تھا، اور کون باطل پر؟ ابراہیم اس وقت اُس گدھے کے مانند جو دلدل میں پھنسا ہو حیران و پریشان تھا نہ خاموش رہنے کی طاقت تھی نہ جواب کی قوت۔

بارون اس وقت بہت جھنجھلایا اور کہا اے ابراہیم کیوں جواب نہیں دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو آج تک رسول خدا کے دین پر نہ تھا۔ تو آج اپنے آپ کو علمائے اسلام میں سب سے بڑا عالم اور افضل جانتا ہے۔ ایک کنیز کا الزام رد نہیں کر سکتا اور جواب نہیں دے سکتا باوجودیکہ بہت سے علماء و فضلاء ہر چیز میں تیرے تابع اور مددگار ہیں۔ ابراہیم حیران و پریشان تھا۔ کیونکہ اگر کہتا کہ طریق اہلبیت رسولؐ و معصومین خاندان کبار باطل ہے تو اس صورت میں اُس کا کفر ثابت ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت ہوتی ہے اور یہ بھی خوف تھا کہ خلائق اس کو ہلاک کر دے گی۔ اور اگر کہتا ہے کہ ابوبکر و عثمان اور ان کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ باطل ہے

تو اپنے اعتقاد اور مذہب کو باطل کہتا ہے؛ اس صورت میں بھی اُس کو اپنے قتل ہونے کا اندیشہ اور خوف ہے۔ ہارون نے جب ابراہیم کو اس حال میں مشاہدہ کیا تو حسنیہ کی طرف رخ کیا اور پوچھا اے حسنیہ تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ حسنیہ نے کہا جب میں پانچ سال کی ہوئی، میرے آقا نے مجھ کو میرے مولا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حرم محترم میں پہنچا دیا تاکہ اُس بزرگ دیلمند ہستی کی خدمت و ملازمت میں رہوں اور شرائط طہارت اور عبادات کے قاعدے سیکھوں۔ جب میں نے ایک مدت تک اُس حرم محترم کی خدمتگاری میں قیام کیا تو تقوٰے، طہارت، نماز و روزہ کے طریقے اور آداب سیکھے اور اسی طریقہ پر عمل کرتی رہی یہاں تک کہ میری عمر کے اور سات سال گزرے۔ ایک روز امام عالی مرتبت حرم محترم میں داخل ہوئے، اور وضو کے لئے پانی طلب فرمایا۔ اتفاق سے جس شخص کے ذمہ یہ خدمت تھی وہ موجود نہ تھا۔ میں جرات کر کے دوڑی ہوئی گئی اور پانی کا ظرف لا کر خدمت امام میں حاضر کیا۔ جب اُن حضرت کی نظر مبارک مجھ پر پڑی مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ فلاں خواجہ کی کنیز ہوں اور مدت سے اس حرم محترم میں خدمت انجام دیتی ہوں۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا تم نماز پڑھتی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں پڑھتی ہوں۔ فرمایا وضو اور طہارت کا طریقہ جانتی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں یا حضرت جانتی ہوں۔ عرض کیا کہ حضرت نے جو کچھ دریافت فرمایا میں نے فوراً جواب دیا آنحضرت بہت خوش ہوئے اور میری پوری حالت دوسرے ملازمان درگاہ عالیہ سے تحقیق فرمائی۔ لوگوں نے میری کیفیت بیان کی تو حضرت نے میرے آقا کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا۔ وہ آئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کنیز بڑی عاقلہ ہے اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ خواجہ نے عرض کی یا ابن رسول اللہ میری ہزار جان آپ پر فدا ہوں میری کنیز آپ کی کنیزی میں ہے میں بھی آپ کا ایک غلام اور خدمتگار ہوں۔ اُسی روز سے اُن حضرت کی خاص خدمت مجھ سے متعلق ہوئی۔ جب مجھ میں رشد و صلاح کا اثر ظاہر ہوا تو حضرت برابر مجھے تعلیم فرماتے تھے۔ میں کبھی حضرت سے دریافت کرنے کی جرات نہیں کرتی تھی۔ لیکن آپ کی اولاد امجاد

امام جعفر صادق کی خدمت میں رہ کر حسنیہ کا علم دین حاصل کرتا۔

اور اصحاب کی خدمت میں کہ ان میں سے ہر ایک فصاحت و بلاغت کا بادشاہ اور آسمان علوم کا چاند تھا، تحصیل علم کرتی رہی۔ اور حضرت کی توبہ و برکت سے مجھے قوت مطالعہ حاصل ہوئی۔ اور کتب تفسیر و حدیث کا مطالعہ کیا کرتی تھی اور مشکل مسائل کا حل اُن حضرت سے معلوم کرتی تھی جن کی تحقیق میں علمائے اسلام عاجز تھے۔ میں نے اس قدر اہتمام و کوشش کی کہ آج خلیفہ کے حضور میں اپنے مذہب کی حقیقت موافق و مخالف پر ثابت کر دیا اور کسی طرح عاجز نہیں ہوئی۔

بارون نے کہا اے حسنیہ تو نے روایت باری تعالیٰ کے متعلق کیا سنا ہے؟ اُس نے کہا میں نے سنا ہے کہ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير (سورۃ انعام آیت ۱۰۳) اس کو کبھی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ لوگوں کی آنکھیں بخوبی دیکھتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ ابراہیم نے کہا جبکہ روایت باری تعالیٰ محال ہے تو کیوں جناب موسیٰ نے جو اولوا العزم پیغمبر تھے روایت کی خواہش کی اور عرض کی :- رَبِّ ارْنِي انْظُرَالَيْكَ (اے پالنے والے مجھے اپنے آپ کو دکھا دے تاکہ میں تجھے دیکھوں) اس محال کا طلب کرنا ان کے جہل کے سبب سے تھا یا سہو کے باعث؟ اور یہ دونوں باطل ہے اور تیرے مذہب کے خلاف ہے۔ حسنیہ نے کہا کہ موسیٰ کا روایت باری طلب کرنا نہ جہل تھا نہ سہو۔ تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ موسیٰ مجبور و مقہور تھے اس صورت سے کہ جب کوہ طور پر مناجات کے لئے تشریف لے گئے تو وہ بنی اسرائیل کے ستر آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید اس پر گواہ ہے :- واختر موسى قومہ سبعین رجلاً لميقاتنا (سورہ اعراف آیت ۱۵۵) اور موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے انتخاب کیا۔ سن! جب موسیٰ اس جماعت کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم سے دُعا کیجئے، کہ وہ اپنا کلام ہم کو سنائے اُس مقام پر جہاں آپ اُس سے مناجات کرتے ہیں جناب

موسیٰؑ نے اپنی قوم کے اصرار سے درخواست کی کہ خلاق عالم اپنا کلام ان کو سنا دے۔ حضرت رب العزت نے موسیٰؑ کی دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت موسیٰؑ مناجات سے فارغ ہوئے تو اُن لوگوں سے فرمایا اہل سمعت کو کلام سناؤ۔ تم نے اپنے پروردگار کا کلام سنا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک کلام کو سنا لیکن نہیں جانتے کہ رب العزت کا کلام تھا یا شیطان کا کلام تھا۔ ہم یقین نہیں کر سکتے اور قبول نہیں کرتے جب تک اس کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: **فَقَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ**

جَهْرَةً فاخذتهم الصاعقة بظلمهم (سورۃ النساء آیت ۵۳ پ) یعنی موسیٰؑ کی قوم نے کہا کہ ہم اے موسیٰؑ تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں تو ان کو بجلی نے لے ڈالا اور وہ اُس ظلم کی سزائیں جل کر مر گئے جو انہوں نے کئے تھے۔ ظلم سے مراد یہ کہ انہوں نے جناب موسیٰؑ کے بیان کا یقین نہ کیا اور خدا کو دیکھنے کی خواہش کی۔ اُس وقت جناب موسیٰؑ نے کہا جیسا کہ قرآن میں ہے: **اِنَّهُمْ كَانُوا عَلٰى سَفَهٍ مُّتًا** (آیت مذکور) یعنی اے خدا تو ہم کو ہماری قوم کے احمقوں کے فعل کے سبب ہلاک کرتا ہے۔ یعنی رویت کا طلب کرنا۔ لہذا اے ابراہیمؑ! قوم موسیٰؑ اگر رویت کی طلب میں حق بجانب ہوتی، اور خدا کی رویت ممکن ہوتی تو خداوند عالم ان کو ہلاک نہ کرتا۔ ابراہیمؑ نے کہا اے حُسنیہ جبکہ موسیٰؑ نے قوم کے اصرار سے طلب رویت کیا تھا تو اُن کے جل جانے اور ہلاک ہو جانے کے بعد کیوں کہا کہ تبت الیک (میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں) حُسنیہ نے کہا کہ اے ابراہیمؑ اجازت لینے سے پہلے حضرت موسیٰؑ نے سوال کیا تھا۔ بہتر یہ تھا کہ سوال کرنے کی اجازت لے لیتے اس کے بعد سوال کرتے۔ اور اجازت نہ لینا نہ گناہ صغیرہ تھا نہ کبیرہ۔ اور رسولوں کی منزلت و مقام چونکہ بلند ہے، ترکِ ادب کے سبب سے وہ استغفار کرتے تھے۔ کیونکہ وہ معصوم اور خدا کے برگزیدہ ہیں۔ اے ابراہیمؑ میرے اور تیرے درمیان عدم رویت باری تعالیٰ کی بحث ہے اور میرا استدلال عدم رویت پر تھا۔ اور تبت الیک عدم رویت سے متعلق دلیل نہیں ہے

بلکہ میرے مدعا پر شاہد ہے۔

اے ابراہیم سُن! خدائے عزوجل نے موسیٰ سے فرمایا اِن تِوَانِی یعنی تم مجھ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ نہ دُنیا میں نہ آخرت میں۔ کیونکہ ”اِن“ ہمیشگی کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی موسیٰ باوجود نبوت و تقرب اور اولوالعزم پیغمبر اور کلیم ہونے کے نہیں دیکھ سکتے پھر غیر نبی اور غیر کلیم کیسے دیکھ سکتا ہے۔

اے ابراہیم! رویت کی صحت تین شرطوں پر مشروط ہے۔ اول حاسہ بصر کی سلامتی۔ دوم رویت مرئی۔ سوم عدم حجاب۔ اور آج یہ تینوں شرطیں موجود ہیں۔ اگر خدا دیکھنے کے قابل ہوتا، چاہئے تھا کہ دُنیا میں دکھائی دیتا۔ اور جب دکھائی نہیں دیتا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اُس کی رویت محال ہے۔ نیز اگر حق تعالیٰ کی رویت جائز ہوتی تو جسم ہوتا یا عرض یا جوہر ہوتا۔ اور محال ہے کہ وہ جسم و عرض و جوہر ہو۔ اس سبب سے کہ یہ چیزیں حادث ہیں اور وہ قدیم ہے۔

اے ابراہیم! تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جو چیز دیکھنے کے قابل ہوتی ہے ضروری ہے کہ وہ کسی کیفیت کے ساتھ دیکھی جائے۔ اور ذات الکیف یعنی کیفیت کے ساتھ ذات محدث ہوتی ہے۔ اور وہ چیز جس کو دیکھنا مقصود ہو چاہئے کہ وہ سامنے ہو اور جو چیز ایسی ہو تو وہ حق تعالیٰ پر صادق نہیں آتی لہذا اُس کا دیکھنا محال ہے۔

ابراہیم نے کہا اے حُسنیہ آیہ وجوہ یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة (سورة القيامة ۲۱ آیت) یعنی اُس روز بہت سے چہرے تروتازہ اور مسرور ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم سُن! یہ آیہ ماقول و تاویل کی ہوئی، ہے الی ربہا ناظرة یعنی الی نعمۃ ربہا ناظرة۔ یعنی خدا کی نعمت اور اس کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس جگہ مضاف محذوف ہے اور قرآن میں ایسی مثالیں بہت ہیں۔ اور معلوم ہو کہ حدقہ کا نظر پھیرنا مرئی (منظر) کے لئے ہے اور یہ خدا

کے لئے زیبا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک و منزہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جس جگہ لفظ نظر ہو رویت لازم نہیں۔ کیونکہ رویت بمعنی دیدار ہے جیسا کہ عرب شاعر کہتا ہے
 نظرت الی الہلال ولھا سراۓ۔ یعنی میں نے چاند کی طرف نگاہ کی لیکن اُس کو نہیں دیکھا۔
 اگر نظر رویت کے معنی میں ہوتی تو کلام میں تناقض ہوتا۔

ابراہیم نے کہا اے حسینہ اس آیت فمن کان یرجو لقاء ربہ (سورہ کہف آیت ۱۱) کے بارے میں کیا کہتی ہے یعنی ”جو شخص اُمید رکھتا ہو خدا کے سامنے حاضر ہوگا؟“ حسینہ نے کہا لقاء کے معنی مقابلہ میں دیکھنے کے قابل چیز ہوتی ہے اور تمہارے نزدیک کہ دشمن ہو مقابلہ میں۔ اور نزدیک سے دیکھنا حق تعالیٰ کے لئے جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر لقاء بمعنی دیدار ہوتا تو خدا لقاء کے معنی دیدار کے فرماتا۔ اور لقاء منافقوں کے لئے خدا نے ثابت کیا ہے۔ ارشاد ہے: فاعقبہم نفاقاً فی قلوبہم الی یوم یلقونہ۔ یعنی ان کے دلوں میں اس روز تک نفاق قائم رہے گا جس روز کہ وہ خدا تک پہنچیں۔ اور باتفاق تمام اہل مذاہب منافقوں کو خدا کا دیدار نہ ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن میں جس جس جگہ لقاء کا ذکر ہے اُس سے مراد دیدار نہیں ہے۔ اگر مومنین کے لئے لفظ لقاء آیا ہے تو اُس سے مراد ثواب ہے اور خدا کی رحمت۔ اگر کافروں اور منافقوں کے لئے آیا ہے تو اس سے مراد جہنم اور خدا کا عذاب ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے: وان کثیرا من الناس یلقائ ربہم لکافرون (سورہ روم آیت ۳) یعنی کثرت سے لوگ اپنے پروردگار کی رحمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ اس آیت میں لقاء بمعنی رحمت ہے۔ اور یہ آیت اس کی شاہد ہے: واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاءنا فی الآخرۃ فاولئک فی العذاب محضرون (سورہ روم آیت ۳)۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔ یہاں لقاء سے مراد ثواب آخرت ہے۔

اے ابراہیم! اگر رویت دنیا میں ممکن ہوتی تو خداوند عالم موسیٰؑ کے اور ان کی قوم

کے جواب میں فرماتا لن ترانی فی الدنیا۔ یعنی تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہ دیکھو گے لیکن آخرت میں دیکھو گے۔ معلوم ہو کہ یہ نفی مطلق ہے سنی مجھ کو کیسی نہ دیکھو گے نہ دیکھ سکو گے۔

جب حُسنیہ کی تقریر یہاں تک پہنچی بارون نے اُس کے کلام کو قطع کر کے کہا:-

اے حُسنیہ! تیرے آقا جعفر بن محمد (علیہ السلام) نے کس دلیل سے لوگوں کو متعہ کرنے کی ترغیب دی اور حکم دیا ہے؟ حُسنیہ نے کہا کہ نصّ جلی کی بنا پر جیسا کہ ملک العلام فرماتا ہے:- فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة۔ (سورة النساء آیت ۲۴) یعنی جب تم متعہ کرو تو عورتوں کو اُن کا ہر دے دو۔ خلیفہ وقت پر واضح ہو کہ تمام مفسرین و فقہاء معتقد ہیں کہ اس سے مراد نکاح متعہ ہے۔ ابراہیم نے کہا یہ منسوخ ہے اور اہلسنت والجماعت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں کچھ دنوں کے لئے حلال تھا بعد میں حرام ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حرام ہوا۔ حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم واضح ہو کہ یہ کمال تعصب کی بنا پر تیرا کلام ہے کیونکہ تمہارے علمائے اس بارے میں مختلف روایت نقل کی ہے۔ اختلاف لفظ و معنی کے ساتھ۔ جو بعض بعض کے خلاف ہیں۔ واضح ہو کہ قرآن میں جو آیت منسوخ ہوئی اُس کی ناسخ آیت موجود ہے۔ اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ متعہ کی ناسخ آیت کون سی ہے تو کیا کہتے ہو؟ ابراہیم نے عاجز ہو کر کہا کہ عمر کی جانب سے ممانعت ہمارے لئے سند ہے کہ اگر یہ منسوخ نہ ہوتا اور رسول اللہ نے اس سے منع نہ کیا ہوتا تو عمر منع نہ کرتے۔

حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم حلیت متعہ اور اُس کے منسوخ نہ ہونے کی دلیل عمر کی ممانعت ہے۔ اگر خدا یا رسول کی طرف سے متعہ منسوخ یا حرام ہوتا۔ یقیناً جس روز عمر نے متعہ سے منع کیا تھا تو اُسی حدیث سے متمسک ہوتے اور اس کو سند قرار دیتے اور کہتے کہ خدا نے متعہ کی تحریم میں یہ فرمایا یا رسول اللہ نے اس حدیث کے ذریعہ ممانعت فرمائی۔ وہ یہ نہ کہتے کہ متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ حللا وانا احرصهما۔ ماقب

علیہا متعة الحج ومتعة النساء۔ یعنی دو متعہ جو رسول خدا کے زمانہ میں حلال تھے
 میں ان کو حرام کرتا ہوں۔ اب اس کے کرنے والے کو سزا دوں گا۔ ایک متعہ الحج دو سہر متعہ
 النساء اور عمر کی اس عبارت کے ساتھ ممانعت اس بات کی شاہد ہے کہ خدا اور رسول
 کی جانب سے متعہ کی ممانعت نہیں ہوئی بلکہ ہم اُس کے کرنے پر مامور ہیں اس لئے کہ
 خدا اور رسول کی جانب سے ہم کو اس کے کرنے کی اجازت ہے اور نہ کرنے کے بارے میں
 کوئی حکم واقع نہیں ہوا ہے۔ اور نہ کسی محدث یا مؤرخ نے نقل کیا ہے۔ بلکہ اس کے
 کرنے میں ثواب عظیم ہے۔ اس بارہ میں اہلبیت کے طریقہ سے بہت سی حدیثیں وارد
 ہوئی ہیں۔ منجملہ اُن کے امیر المومنین نے فرمایا: لولا عمر نہی عن المتعة ما نزلت الا
 شقی او شقیة۔ (یعنی اگر عمر نے متعہ کی ممانعت نہ کی ہوتی تو کوئی مرد یا عورت زنا
 نہ کرتی)۔

اے ابراہیم جو احادیث و اخبار تمہارے طریقہ سے واقع ہوئے ہیں اور تمہارے ائمہ
 حدیث نے نقل کیا ہے ان میں سے میں بیان کرتی ہوں۔

عمر بن حصین سے روایت ہے اُس نے کہا کہ انزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ
 وفعلنہا مع النبی ولم یزل قرآن یحرمہا ولم ینہی النبی عنہا حتی مات
 یعنی متعہ کی آیت خدا کی کتاب میں نازل ہوئی اور ہم نے عہد نبی میں متعہ کیا اور اس کی حرمت
 میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور پیغمبر نے ہم کو منع نہیں کیا یہاں تک کہ
 دنیا سے تشریف لے گئے۔

اسی طرح عبد اللہ بن مسعود نے روایت کی ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے: قال کتاب
 بغزوة مع رسول اللہ ولیس معنا نساؤنا فقلنا یا رسول اللہ نستحضر
 النساء فنہانا عن ذالک و مرخص لنا ان تنکح المرأة بالشوب الی اجل ثم
 قرأ عبد اللہ یا ایہا الذین امنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔

یعنی عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری عورتیں نہ تھیں۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا اپنی عورتوں کو ہم لے آئیں؟ حضرت نے انکار کیا اور منع فرمایا۔ پھر حضرت نے ہم کو اجازت دی کہ ہم عورتوں کے ساتھ ایک لباس کے عوض ہر پر ایک وقت معین تک نکاح متعہ کریں۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو پاک و طاہر چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جن کو ہم نے تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے۔

اسی طرح عبداللہ بن عمر سے مثل اس کے روایت ہے:-

سئل عن عبد اللہ بن عمر من اجل من اهل الشام عن متعة النساء قال
 ہی حلال۔ فقال ان اباک قد نھی عنها فقال بن عمر امرأیت ان کان ابی قد نہی
 عنها وسنتها رسول اللہ ما نترك السنة ونتبع قول ابی۔ مطلب یہ ہے
 کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ عورتوں کے ساتھ متعہ حلال ہے
 یا حرام عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگرچہ میرے باپ نے ممانعت کی ہے لیکن خدا و رسولؐ نے
 اس کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم ترک سنت ہرگز نہیں کریں گے اور اپنے باپ کی پیروی نہ
 کریں گے۔ اے ابراہیم ہر چیز مباح ہے جب تک اس کی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہو۔
 اور ممانعت کا وارد ہونا دلیل کا محتاج ہے۔ جس چیز کے بارے میں ممانعت کی دلیل نہیں
 ممانعت نہیں۔ اگر تو کہے کہ عمر مانع ہوئے جیسا کہ مذکور ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں دو حال سے خالی
 نہیں۔ اول یہ کہ ان کی ممانعت کسی دلیل کے ساتھ ہو یا اجتہاد ہو۔ اگر دلیل کے ساتھ ہو تو
 تسلیم کرتی ہوں۔ لیکن یہ تو قطعی طور سے ظاہر ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے نہ سمعی دلیل ہے
 نہ عقلی دلیل۔ تاکہ ان کی ممانعت مستند سمجھی جائے۔ اور اگر ان کا منع کرنا از روئے اجتہاد
 ہوگا میں تسلیم نہیں کرتی اس لئے کہ جو اجتہاد نص الہی و رسول خدا کے مقابلہ میں ہو وہ باطل
 ہے۔ دوسرے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا قول اس فتوے میں حجت ہے ان کے معصوم

ہونے کے سبب سے اور اہلبیت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، سعید بن جبیر، اور جابر بن عبداللہ انصاری کا اجماع دلیل واضح ہے کہ متعہ حلال ہے۔

دوسرے اے ابراہیم! تجھ کو معلوم ہو کہ ابی ریح جو فقہائے تابعین سے ہیں صفوان بن مثنیٰ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر نے جو متعہ النساء سے منع کیا اُس کا سبب یہ ہے کہ عمر بن جریب نے ایک عورت سے متعہ کیا۔ عمر نے پوچھا کہ جب تم نے متعہ کیا کون کون موجود تھا کس کے سامنے متعہ کیا؟ اُس نے کہا کہ میری ماں اور اُس کی ماں موجود تھیں۔ اس وقت عمر نے کہا انھیں عنہا واخشی ان یکون ذالک وغلاً ای فساداً۔ یعنی میں متعہ کرنے سے منع کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ اس میں کوئی فساد ہو۔ یہی بات جو بیان ہوئی اپنی ممانعت کی عمر نے سند قرار دی اور اُسی روز متعہ سے لوگوں کو ممانعت کی۔ اے ابراہیم کوئی کسی شرعیہ عقد کے سُنتے ہی ڈرے کہ وہ امر شرعی موجب فساد ہوگا، کیا جائز ہوگا کہ اُس کو حرام کر دیا جائے اور اس کی ممانعت کی جائے۔ تو اس صورت سے تمام احکام شرعیہ و احکام ملیہ میں فساد کا خوف ممکن ہے۔ اے ابراہیم اگر کوئی بموجب قول خدا و رسول مخالفت عمر کرے تو اس کو بدعت سمجھتے ہو اور اس کو رافضی کہتے ہو اور اس کی تکفیر کرتے ہو اور اس کو قتل کر دیتے ہو۔ اس عناد و تعصب و کراہی لایا کہتا۔ دوسرے اے ابراہیم تجھ کو معلوم ہو کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک روز عبداللہ بن عباس کہیں جا رہے تھے جب مسی الراس کے دروازہ پر پہنچے ملازموں نے اُن سے کہا کہ عبداللہ بن زبیر اصحاب کثیر کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اُس زمانہ میں عبداللہ بن زبیر مکہ میں خلافت کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ الغرض وہ وہاں اُترے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ جب عبداللہ بن زبیر کی نگاہ اُن پر پڑی تو طعن کے طور پر کہا: جَانُنَا اَعْمٰی اَعْمٰی اللہ قلبہ یحل المتعۃ وہی الزنا والمحض۔ یعنی اندھا آیا خدا اس کے دل کو اندھا کر دے۔ یہ متعہ کو حلال کہتا ہے جو محض زنا ہے۔ عبداللہ بن عباس

نے جب یہ سنا تو بیٹھ گئے۔ تمام حاضرین نے ان کی تعظیم کی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا: اِنَّ اللّٰهَ سَلَبَ ابْصَارَنَا وَسَلَبَ بَصَائِرَكُمْ۔ یعنی خدا نے میری بینائی سلب کر لی اور تمہاری عقلوں کو سلب کر لیا واللہ لقد انزلت المتعة في كتاب وعمل بها على عهد رسول الله ولم ينه عنها ولم يات بعد رسول الله يحرمها والدليل على ذلك قول عمر ومتعتان كانتا على عهد رسول الله محلتين انا احرمهما واعاقب عليهما فقبلنا شهادة ولہ نقبل تحريمہ یا عبد اللہ انک من متعة فاسئل امک عن بردی عوسجہ عبد اللہ ابن عباس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ خدا کی قسم متعہ کی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی اور خدا نے اس سے منع نہیں کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آیا جو متعہ کو حرام کرتا۔ اور اس پر دلیل عمر کا قول ہے جو انہوں نے کہا کہ دو متعہ رسول اللہ کے زمانہ میں حلال تھے میں ان کو حرام کرتا ہوں اور اُس کے کرنے والے پر عذاب کروں گا۔ تو ہم نے عمر کی گواہی کو قبول و باور کیا لیکن اُن کے حرام کرنے کو نہیں منظور کرتے۔ اے عبد اللہ بن زبیر بیشک تو متعہ کے ذریعہ سے پیدا ہوا ہے۔ لہذا جا کر اپنی ماں سے عوسجہ کی دو چادروں کا حال پوچھ لے۔

جب عبد اللہ ابن زبیر نے عبد اللہ بن عباس سے یہ سنا تو بہت شرمندہ و پشیمان ہوا۔ چونکہ اس کی حکومت کا زمانہ تھا شرمندگی کے سبب سے مجلس سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا اور تلوار کھینچ کر نہایت غصہ میں اپنی ماں کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ مجھ کو عوسجہ کی دو چادروں کا حال بتاؤ۔ اُس کی ماں نے اُسی وقت کہا۔

ان ابالحکان مع رسول اللہ وقد اهدی لہ ما جل یقال لہ عوسجہ
 بُردین فاعطاہا فمتعنی بہما فحملت بک وانک من متعة۔ یعنی تیرا باپ
 زبیر رسول خدا کے ساتھ تھا اور عوسجہ نامی ایک شخص نے دو بردیمانی رسول اللہ کو ہدیہ
 کیا۔ آنحضرت نے وہ دونوں چادریں تیرے باپ زبیر کو عطا فرمائیں اور تیرے باپ نے

انہی دونوں چادروں کو میرا ہر قرار دیا اور مجھ سے متعہ کیا۔ اور میں تجھ سے حاملہ ہو گئی اور تو متعہ سے پیدا ہوا ہے۔

جب حُسنیہ کی تقریر یہاں تک پہنچی ہارون بہت خوش ہوا۔ کیونکہ عبداللہ بن عباس اُس کے جد تھے۔ اُس نے یحییٰ ابن خالد سے باوازنہ بلند کہا کہ ہم اب تک متعہ سے مانع تھے اور اب لوگوں کو نکاح متعہ کی اجازت دی۔ اُس کے بعد ہارون کے آخری زمانہ میں متعہ کا رواج ہوا اور ایک مدت تک اُس کی ممانعت نہیں ہوئی اور مامون کے زمانہ میں بھی متعہ پر عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ مقتضی نے اپنے زمانہ میں منع کیا۔ حُسنیہ نے کہا کلام کو بہت طول ہو گیا اور خلیفہ وقت اور سلاطین و ارکان دولت کو اس مباحثہ و مجادلہ سے زحمت ہوئی۔ میں اب اے ابراہیم تجھ سے ایک دوسرا سوال کرتی ہوں اور اسی سوال پر بحث کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سچ کہتا کہ پیغمبرؐ کی یہ حدیث تمہارے نزدیک ثابت ہے؟ کہ پیغمبرؐ نے حضرت فاطمہ زہراؑ صلوات اللہ علیہا کے حق میں فرمایا: فَاَطْمَئِنُّوا بِصُحْبَةِ مَنِيٍّ اِذَا هَا فَقَدْ اِذَا فَا فَا مَنِيٍّ اِذَا فَا فَا فَقَدْ اِذَا فَا فَا۔ یعنی فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ایذا دی اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اُس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ ابراہیم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور تمام اُمت کو اس کی صحت کا اقرار ہے۔ اور سب اس پر متفق ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

حُسنیہ نے کہا تم کو تمام چیزوں کے خالق کی قسم سچ کہتا کہ عمر اور ابو بکرؓ نے فدک کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ظلم و جبر سے لیا یا نہیں؟ اُس نے کہا ہاں حدیث رسولؐ کے بموجب جس کو ابو بکرؓ نے بیان کیا ہے نحن معاشرۃ الانبیاء لا نورث ما خلفنا فہو صدقہ۔ یعنی ہم گروہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔

اے ابراہیم! ابو سعید خدری جو تمہارے اصحاب حدیث ہیں روایت کرتے ہیں کہ جب آیت وَاَتِ الْقُرْبٰی حَقَّہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہؑ کو طلب فرمایا اور کہا کہ خدا جانتا ہے کہ تمہارے باپ کے پاس زیرِ آسمان سوائے فدک کے کوئی چیز ملکیت

میں نہیں ہے اور فدک کو اُس روز آنحضرتؐ نے جناب فاطمہؑ کو بخش دیا اور اُن کے قبضہ میں دے دیا۔ اور جناب رسولؐ کے زمانہ حیات میں تین سال تک جناب فاطمہؑ کا عامل اُس باغ میں رہا اور حاصل فدک اُن حضرتؐ کی خدمت میں پہنچاتا رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پانچ سال تک۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ابو بکرؓ نے فدک اُس مظلومہ سے چھین لیا اور اُن معصومہ نے دعوے کیا کہ فدک میرا حق ہے تو ابو بکرؓ نے گواہ طلب کیا۔ امیر المومنین اور حسنین علیہما السلام، امن ایمن اور قنبرؓ نے گواہی دی کہ پیغمبرؐ نے فدک جناب فاطمہؑ کو بخش دیا ہے لیکن ابو بکرؓ نے اُن معظّمہ سے کہا:

هَذَا بَعْلَتِي حَبْرَةَ اَلِي نَفْسِهِ فَلَا نَحْكُمُ لَهَا دَتَه - یعنی یہ تمہارے شوہر ہیں اپنی ذات کے نفع کے لئے گواہی دے رہے ہیں۔ میں ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح امام حسن و امام حسین علیہما السلام کی گواہی کے بارے میں کہا کہ اپنی اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لئے گواہی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث تمہارے نزدیک بھی ثابت ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ باوجود اس کے ان کی گواہی قبول نہ کی کہ وہ اپنے فائدہ کے لئے گواہی دیتے ہیں حالانکہ ابو بکرؓ خود اپنے فائدہ کے لئے یہ سب کچھ کر رہے تھے اور حدیث نحن معاشر الانبياء ولا نورث کو وضع کیا تھا۔ ایسا ظلم اہلبیتؑ پر خود کیا اور ام ایمن کی گواہی نہ سنی کہ میں ایک عورت کی گواہی نہیں مانتا اور جو کچھ رسولؐ کا ترکہ باغ و زمین سے تھا سب پر خود تصرف کیا اور فدک کو چھین لیا اور کہا کہ فدک رسولؐ اللہ کی ملک تھا اور انہوں نے فاطمہؑ کے اذوقہ میں مدد کے طور پر دیا تھا۔

اے اہل ایم! جو چیز جناب رسولؐ خدا نے اپنی جگر گوشہ کو بطور معاش دے دیا ہو اُن سے لینا کب کسی کو جائز تھا۔ اور ابو بکرؓ کی یہ حدیث بیان کی جائے کہ پیغمبروں کی میراث نہیں ہوتی حالانکہ کسی دوسرے سے یہ حدیث مروی نہیں ہوئی۔ ابو بکرؓ اور اُن کی بیٹی عائشہؓ کے سوا

عرب میں کسی شخص سے رسول اللہؐ نے نہیں کہی۔ نہ اہلبیتؑ سے نہ صحابہ میں سے کسی سے بیان کی تھی کہ اہلبیت میرے وارث نہیں اور میری میراث نہ یائیں۔ اے ابراہیم اگر ابو بکر نے غلط نہ کیا ہوتا تو چاہئے تھا کہ اہلبیتؑ اور تمام صحابہ اس حدیث پر مطلع ہوتے اور پیغمبرؐ ان سے ایسا اظہار فرماتے کہ جو کچھ میرے ترکہ میں ہو وہ صدقہ ہے تاکہ ان کے اہلبیتؑ ان کے بعد وہ چیز طلب نہ کرتے جو ان پر حرام تھی۔ اور حلال و حرام میں تمیز کرتے کیونکہ امت کے درمیان اتفاق ہے کہ بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے۔ لہذا اس صورت میں لازم آتا ہے کہ اہلبیتؑ رسولؐ نے حرام طلب کیا۔ دوسرے ابو بکر کی بیان کردہ حدیث سے لازم آتا ہے کہ رسولؐ نے پورے طور سے تبلیغ رسالت نہ کی اور آیہ اکملت لکم دینکم غلط واقع ہوئی۔ کیونکہ رسولؐ تمام عالم کے لوگوں پر عام طور سے مبعوث تھے اور اہلبیتؑ واقارب و اعزاء پر خاص طور سے مبعوث تھے اور مقتضائے آیہ وانذر عشیرتک الاقربین۔ مامور تھے کہ اپنے عزیز و اقربا کو (عذاب خدا سے) ڈرائیں۔ لہذا اگر ابو بکر کا کلام صحیح ہو تو بلاشبہ رسول اللہؐ نے ادا کیے رسالت میں تقصیر کی۔ اور اپنے اہلبیتؑ پر ظلم کیا تھا کہ ان کو مطلع نہیں کیا تھا کہ شرعاً تم کو جائز نہیں کہ میری میراث حاصل کرو اور میں جو کچھ چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے اور تم پر حرام ہے۔

اے ابراہیم! کیوں نہیں بولتا۔ جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا خداوند عالم یہ صدقہ روارکت ہے کہ جو کچھ تم روارکتے ہو کہ ابو بکر کی بات کو صحیح اور اپنے پیغمبرؐ پر ظلم و تقصیر لازم جانتے ہو؟ اے ابراہیم اگر پیغمبرؐ نے اپنے اعز و اقربا سے کہا ہوتا کہ میری میراث نہیں ہے اور میرا جو کچھ ترکہ ہے وہ صدقہ ہے اور تم پر حرام ہے، تو ان لوگوں نے پیغمبرؐ کی بات نہ سنی اور قبول نہیں کیا تو یہ ان کے عصیان بلکہ کفر کی دلیل ہے حالانکہ خداوند عالم نے ان کی پاکی پر گواہی دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور عالمین کے تمام مخالف و موافق لوگوں کا اتفاق ہے کہ اہلبیتؑ رسولؐ اہل

سے ہیں۔ نبض خدا و رسولؐ! بلکہ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں اور ساقی حوض کوثر ہیں۔ اور یہ تمہارے قول کے مطابق بھی ہے اور اُن احادیث کی رو سے جو تم اپنے زعم میں روایت کرتے ہو۔ تو جب تمہارے پاس کوئی شافی جواب نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کہ ابو بکر نے حدیث جھوٹی وضع کی اور خدا و رسولؐ پر افترا و جھوٹ باندھنا تمہارے اور تمام مسلمانوں کے اعتقاد میں کفر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدۃ النساء العالمین کی نسبت ظلم ہے اور شہادت امیر المؤمنین و حسنین علیہم السلام کی تکذیب صریحی کفر ہے اور ظلم ہے قبیح۔

ابو یوسف، شافعی اور تمام علماء جو موجود تھے اُن میں سے کسی کو بولنے کی مجال نہ تھی۔ ہارون بھی اپنے افعال قبیحہ پر شرمندہ تھا۔

پھر حسنینہ نے کہا اے ابراہیم! جس حالت میں کہ فاطمہؑ نے فذک کا دعویٰ کیا اور کہا کہ پیغمبرؐ نے اپنی زندگی میں فذک مجھے دیا۔ ابو بکر نے گواہ طلب کیا، کیا پیغمبرؐ کی شریعت پر عمل کیا یا خلاف شریعت کیا؟ ابراہیم نے اس خوف سے کہ کوئی بات کہے اور ایسا نہ ہو کہ اُس کے لئے خود الزام اور فضیحت کا سبب اس سے زیادہ ہو جس قدر ہو چکا ہے، کچھ نہیں جواب دیا۔

حسینہ نے کہا اے ابراہیم! حضرت سیدۃ النساء مالک و صاحب قبضہ تھیں اور ابو بکر نحن معاشر الانبیاء کے مدعی تھے۔ صاحب شریعت کے حکم کے بموجب البیتۃ علی المدعی والیسین علی من انکر۔ یعنی ثبوت دینا مدعی کے ذمہ ہے اور قسم اُس کے لئے جو انکار کرے، اُس کے بعد جبکہ فاطمہؑ سے جو صاحب قبضہ تھیں گواہ طلب کیا، یہ پہل کے سبب سے تنہا یا ظلم تھا۔ اے ابراہیم خدا کے لئے جواب دے یا زریں کر سی سے اُتر آ۔ اور یہودیوں کی امامت کر۔

ابراہیم و ابو یوسف اور شافعی کی یہ حالت تھی کہ اپنی موت چاہتے تھے اور تمام خلائق اُن پر منہس رہی تھی اور وہ علماء ہارون کے خوف سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔

روایت ہے کہ ہارون کا ایک چچا زاد بھائی تھا نہایت حسین و خوبصورت اور حسن سیرت و خوشخوئی سے آراستہ اور نہایت صاحب کمال تھا۔ اُس کا نام خالد بن عیسیٰ تھا اور محبت اہلبیت میں مشہور تھا اور اس نے کبھی تفتیہ نہیں کیا۔ اور ہارون پر بھی ظاہر تھا کہ وہ اہلبیت کے طریقہ پر تھا۔ چونکہ ہارون اُس سے بہت محبت کرتا تھا اس لئے وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا اور کہتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اُس سے متعرض ہوتا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حُسنیہ علماء کو قاتل اور لاجواب کرتی وہ مٹھی میں درہم بھر کے حُسنیہ پر نثار کرتا تھا اور اُس کی تعریف کرتا تھا اور علماء پر ہنستا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اور ہارون کی طرف مطلق متوجہ نہ ہوتا اور قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھے ہوئے حُسنیہ کی حفاظت میں مصروف تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو ایند و آزار پہنچائے اور ہر لمحہ حُسنیہ کی دلداری کرتا اور بحث کی ترغیب کرتا تھا۔ اس وقت حُسنیہ نے ہارون اور اُس کے مصاحبین کی طرف رُخ کیا اور کہا:-

آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس روز کہ حضرت علیؑ نے گواہی دی اور ابوبکر نے اُن کی گواہی رد کر دی۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ اے ابوبکر اگر دو اشخاص تمہارے پاس آئیں اور ان میں سے ایک دوسرے پر دعوے کرے کہ فلاں ملک معینہ و محدودہ جو اُس کے تصرف میں ہے میری ملک ہے اور وہ ناحق قبضہ کئے ہوئے ہے اور غاصب ہے، تو کیا تم صرف اُس کے دعوے پر قبل اس کے کہ مدعا علیہ کا ظلم ثابت ہو اور تم تحقیق کرو کہ وہ غاصب ہے یا نہیں، تم اُس سے وہ ملک لے کر مدعی کو دے دو گے؟ ابوبکر نے کہا نہیں تو امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ گواہ مدعی سے طلب کرو گے یا مدعا علیہ سے ابوبکر نے کہا کہ مدعی سے طلب کروں گا کیونکہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ البیتۃ علی المدعی والیسین علی المُنکر۔ تب امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ پھر تم نے کیوں رسول اللہؐ کے فرزندوں حسنؑ و حسینؑ اور آنحضرتؐ کی پارہ جگر کے ساتھ خلاف حکم خدا و رسولؐ عمل کیا۔ ابوبکر نے کہا یا ابا الحسنؑ کس طرح؟ حضرتؑ نے فرمایا اس طرح کہ فاطمہؑ مدعا علیہ اور صاحب قبضہ اور فدک پر متصرف ہیں جس شخص نے دعوے

نحن معاشر الانبیاء کیا اپنے دعوے کے مطابق اُس کو چاہئے کہ ثبوت پیش کرے اور جس حالت میں پیغمبر نے اپنی حیات میں سیدہ کو دیا ہو اسلام کے حکم کے مطابق اُس کو چاہئے کہ رسولؐ کے وارثوں کے قبضہ میں رہے۔ اُس وقت تک کہ حدیث کا مدعی دلیل انصاف کے ساتھ اپنے مدعا پر نہ پیش کرے۔ اور چاہئے کہ گواہ دہ ہو جس پر صدقہ حرام ہو اور شرعاً صدقہ سے حصہ نہ لیتا ہو۔ اور وہ گروہ بنی ہاشم ہیں کہ اُن پر صدقہ حرام ہے۔ سوائے بنی ہاشم کے تمام مسلمان صدقہ میں شریک ہیں اور حصہ لیتے ہیں۔ لہذا اُن تمام لوگوں کی گواہی جو صدقہ میں شریک ہیں فدک کے بارے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی سوائے بنی ہاشم کے۔ پھر وہ شخص جو فدک کا مدعی ہو اگر گواہ پیش کرنے سے عاجز ہو تو لازماً غایت مافی الباب فاطمہؑ کی قسم کی طرف متوجہ ہو اُس کے اعتقاد کے مطابق جو اہلبیتؑ کی عصمت پر اعتقاد نہیں رکھتا ہو۔ اسے ابو بکر فاطمہؑ بحکم الہی معصوم ہیں۔ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ معصوم گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گا اور باطل دعوے کرے گا اور صدقہ جو اُس پر حرام ہے اُسے طلب کرے گا۔ ابو بکر شرمندہ ہوئے اور سر جھکا لیا جس طرح اے ابراہیمؑ تو نے سر جھکا رکھا ہے اور حق کے مطابق کوئی جواب نہیں دے سکتا اور نہ اپنی ضلالت و گمراہی کا اقرار کر سکتا ہے۔ پھر تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ابو بکر کا کلام باطل ہے اور حدیث نحن معاشر الانبیاء موضوع ہے اس وجہ سے کہ نص کلام الہی کے خلاف ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے:-

یٰٰصِیْکَ وَاللّٰہُ فِیْ اَوْلَادِکَ وَلِلّٰہِ کَرْمَلُ حِطّٰی الْاَنْثِیْمِیْنَ (یعنی تمہاری اولاد کے پاس سے میں خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا ایک حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہونا چاہئے) اس حکم کے سب سے پہلے مخاطب خود رسولؐ کریم ہیں اور یہ حکم عام ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں بہت مقام پر ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کے لئے میراث ہوتی ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: وَدَرَسَا سَلِیْمَانَ دَاوُدَ۔ اور سلیمانؑ کو داؤدؑ کی میراث ملی۔ اسی طرح قرآن میں حضرت زکریاؑ کی دعا مذکور ہے کہ انہوں نے خدا سے طلب فرزند کی دعا کی کہ مجھے ایک فرزند عطا فرما جو میری اور آل یعقوبؑ کی میراث پائے اور یہ صریح ہے کہ فہب لی من لدنک ولتیا ویرثنی ویرث من

آل یعقوب واجعلہ رب رضیاً۔ ”تو اپنی بارگاہ سے مجھے ایک جانشین (فرزند) عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو اور اے مالک اپنا پسندیدہ قرار دے۔“ لہذا نصّ الہی کے بموجب معلوم ہوا کہ انبیاء کے لئے میراث رہی ہے۔ اور حدیث ”نحن معاشر الانبیاء۔“ قرآن کی تکذیب کرتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا وضع کرنے والا قرآن سے واقف نہیں تھا۔ اگر جانتا تو ایسی روایت نہ کرتا کہ قرآن اس کو جھٹلاتا اور مخالفت کرتا۔

اے ابراہیم اگر ابو بکر حدیث کو اس طرح بیان کرتے کہ انامن الانبیاء لا وارث وما اترک یكون صدقہ علی المسلمین (میں انبیاء میں ہوں۔ کسی کو اپنا وارث نہیں بتاتا جو کچھ چھوڑتا ہوں وہ مسلمانوں پر صدقہ ہوتا ہے) تو قرآن کی شہادت سے اُن کا کذب اور باطل ہونا ظاہر نہ ہوتا۔ لیکن دانائے جزو کل و علیم خیر خدا نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لئے اس حدیث کے وضع کرنے والے کو اندھا کر دیا تاکہ خداوند دانا نبی کی گواہی سے اہل معرفت پر اُن کا کذب و باطل ہونا ظاہر ہو جائے۔

علمائے بغداد میں سے ایک عالم نے جو ابو حنیفہ کا شاگرد تھا دیکھا کہ ابراہیم کچھ نہیں بوتا کہا اے حسنیہ تجھ کو معلوم ہو کہ سلیمان بن داؤد کو میراث میں علم نبوت ملا تھا نہ کہ مال و سامان و متاع اور ضائع ہونے والی فانی چیزیں ملی تھیں۔ حسنیہ نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جسے تجھ سے پہلے دوسرے گمراہوں نے کہی ہے۔ اور یہ ان کی جہالت و تعصب و عداوت کی کثرت کے سبب سے ہے۔ کیونکہ سلیمان حضرت داؤد کی حیات ہی میں عالم تھے اور پیغمبر ہو چکے تھے۔ اس پر نص قرآن ہے و داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرح اذ نفشت فیہ غنم القوم و کنا لحکمہم شاہدین فقہمناہا سلیمان و کلّا اتینا حکماً و علماً (سورۃ انبیاء آیت ۷۹) اور داؤد و سلیمان دونوں جب ایک کھیت کے بارے میں جس رات کو کچھ بکریاں چر گئی تھیں فیصلہ پر آمادہ ہوئے تو ہم ان کے قصہ کو دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے سلیمان کو ان کا درست صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور ہم نے یوں تو سب کو عقل و علم عطا کیا ہے۔ تجھ کو معلوم ہو کہ میراث کا

اطلاق ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جو میت کے بعد اُس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے نبوت قابل تقسیم نہیں ہے۔ اگر قابل تقسیم ہوتی تو چاہئے کہ جملہ اولاد نبی دنیا ختم ہونے تک نبوت میں شریک ہوتی۔ حالانکہ اولادِ آدمؑ میں صرف حضرت شیثؑ ہی نبی ہوئے۔ لہذا نبوت میراث میں نہیں ہوتی بلکہ نبوت وحی الہی ہوتی ہے۔ اور عصمت اُس کے استحقاق کی شرط ہے۔ اسی طرح اگر تو کہے کہ زکریاؑ نے خدا سے وارث نبوت کا سوال کیا تھا نہ کہ مال و اسباب دنیوی کا سوال کیا تھا تو تیرے بیان سے حضرت زکریاؑ کی نبوت کی قدح لازم آتی ہے نفیاً بلکہ ان کی معصیت اور کفر لازم آتا ہے۔ حاشا من ذالک۔

ابراہیم نے کہا کس طرح؟ حسنیہ نے کہا اس صورت سے کہ زکریاؑ نے دعائیں کہاوائی خفت الموالی من وراثتی وکانت امرأتی عاقراً فھب لی من لذنک ولیتاً یرثنی ویرث من ال یعقوب واجعلہ مرات رضیتا (سورۃ مریم آیہ ۶، ۷، ۸) جناب زکریاؑ نے دعا کی کہ میں (اپنے مرنے کے بعد) اپنے وارثوں سے خوف رکھتا ہوں اور میری زوجہ بانجھ ہے لہذا مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک فرزند عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ قرار دے۔

اے ابراہیم! تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اہل تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ موالی سے مراد اس جگہ چچا کے بیٹے ہیں۔ اگر وارث نبوت مطلوب ہوتا تو خدا سے دعا کرتے کہ میرا وارث ہونے کے لئے مجھے لڑکا عطا فرما تاکہ میرے چچا کے بیٹے نبی نہ ہوں اور مرتبہ نبوت پر نہ پہنچیں۔ اور یہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت زکریاؑ یا قضاے الہی پر راضی نہ تھے اور چچا کے بیٹوں پر حسد کرتے تھے۔ اور یہ معصیت حضرت زکریاؑ پر دلیل ہے بلکہ ان کے کفر پر معاذ اللہ من ہذا الاعتقاد۔ باوجودیکہ دعا کے آخر میں رب رضیا۔ بلا شک و شبہ نبی راضی تھے۔ اگر آیہ مذکورہ سے نبوت مراد ہوتی تو واجعلہ رب رضیا نہ فرماتے اور یہ کہتا بے فائدہ ہوتا۔ لہذا بدلائل عقلی و نقلی ثابت ہوا کہ انبیاء کے لئے میراث ہوتی ہے۔ حدیث نحن معاشر الانبیاء موضوع اور وضع کرنے والا

کاذب و ظالم ہے کیونکہ حدیث مخالف قرآن ہے۔

جس وقت آیت اَنْتَ مِیّتٌ وَاَنْتُمْ مِیّتُوْنَ نازل ہوا۔ جناب رسول خدا منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ لوگو! میرے بعد میرے اصحاب میری طرف سے بہت جھوٹ بیان کریں گے اور ہر شخص اپنی خواہش و مطلب کے مطابق حدیثیں وضع کرے گا۔ یاد رکھو! جو حدیث میری طرف منسوب کی جائے اور قرآن کے موافق نہ ہو تو اس کا اعتبار نہ کرو۔ اور جو حدیث موافق کتاب خدا ہو اس کا اعتبار کرنا۔ وہ حدیث یہ ہے۔

اِذَا جَاءَكُمْ عَقِبُ حَدِیْثٍ فَاَصْرِبُوْهُ عَلٰی كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا وَفَّقَ كِتَابُ اللّٰهِ فَخَذُوْهُ وَاِذَا خَالَفَ كِتَابَ اللّٰهِ فَادْفَعُوْهُ۔ یعنی جب تم کو میری کوئی حدیث پہنچے تو اس کو کتاب خدا سے مطابق کرو تو جو حدیث کتاب اللہ کے مطابق ہو اس کو لے لو۔ اور جو مخالف کتاب اللہ ہو اُس کو دفع کرو۔

اے ابراہیم! جب جناب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے پھر شمشیر ناقہ اور عمامہ اور دوسری چیزیں جو حضرت کی تھیں سب پر امیر المومنین متصرف ہوئے تھے اور آنحضرت کی زرہ رہن تھی۔ امیر المومنین نے اُس کو رہن سے چھوڑا اور اپنے تصرف میں لائے اور یہ سب چیزیں حضرت کی وراثت میں تھیں اور کسی شخص نے ان سے جھگڑا نہیں کیا۔ اور یہ تمام امور تمہاری کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ کی میراث نہیں ہوتی کیوں رسول کی متروکہ چیزوں پر تصرف کرتے ہو۔ لہذا چاہئے تھا کہ وہ چیزیں بھی امیر المومنین سے واپس لے لیتے۔ اور اگر کہا جائے کہ لوگوں نے طلب کیا تھا اور امیر المومنین نے زبردستی کی اور نہیں دیا تو وہ لوگ عاجز ہو گئے۔ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں کہ علیؑ نے ظلم کیا ہو اور جس چیز پر ان کو شرعاً تصرف نہ کرنا چاہئے تھا انہوں نے تصرف کیا ہو اور جو چیز اُن پر حرام ہو نمود با اللہ کفر سے نزدیک تھا کہ وہ اُس پر تصرف فرمائیں۔ اگر کہا جائے کہ رسول اللہ نے اپنی حیات مقدسہ میں وہ چیزیں امیر المومنین کو دے دی تھیں

تو یہ جھوٹ ہو گا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس امر پر حدیث اجماعی اور متفق فیہ وارد ہوتی کہ رسول اللہ نے اپنی حیات ہی میں اپنی مہترکہ چیزیں علیؑ کو دے دی تھیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ارث اُن حضرتؑ کو منتقل ہوئی اور وراثت کے طور پر علیؑ نے ان کو حاصل کیا۔ جب حُسنیہ نے بات یہاں تک کی بار دن نے کہا اے ابراہیم اور اے علماء تم نے حُسنیہ کا چونکہ جواب نہیں دیا اُس نے تمہارے مذہب کو ضائع و باطل کر دیا اور تم خاموش رہ گئے اور تمہارا سکوت تمہارے قائل ہونے اور شکست کی دلیل ہے۔ لہذا حُسنیہ کا مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے۔ تم سب کے سب سرول کو جھکانے ہوئے کیوں خاموش ہو۔

پھر دوسری مرتبہ حُسنیہ نے کہا اے ابراہیم اور اے علمائے حاضرین تمہاری تمام تاریخوں میں مذکور ہے اور اُمت کا اتفاق ہے کہ جب ابو بکرؓ نے گواہوں کی گواہی رو کی اور جناب سیدہؓ کے گواہوں کی گواہی نہیں قبول کی تو حضرت سیدہؓ نے کہا اے ابو بکر تم اپنے باپ کی میراث تو لو اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ الغرض ان پر پورے طور سے حجت تمام کی اور ان کو قائل و لا جواب کیا۔ آخر خشمناک درنجیدہ واپس گئیں اور روئیں اور قسم کھائی کہ روز قیامت اپنے پدر بزرگوار جناب رسالتؐ سے شکایت کروں گی۔ اور جب دُنیائے رخصت ہونے لگیں تو حضرت علیؑ سے وصیت کی کہ مجھے رات کے وقت دفن کیجئے گا اور ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو میرے جنازہ پر نہ آنے دیجئے گا۔ اور نہ وہ میرے جنازہ پر نماز پڑھیں۔ تو حضرت علیؑ وصیت بجالائے اور ان کو بوقت شب جناب رسول خدا کی قبر اور منبر کے درمیان دفن کیا کہ بموجب حدیث صحیح حضرت کی قبر اور منبر کے درمیان روضہ من ریاض الجنۃ (جنت کے باغوں میں سے ایک باغ) ہے اور اُن معصومہ کے مقام قبر کو پوشیدہ کر دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ دوسرے روز ابو بکر و عمر اور اُن کے ساتھ والے امیر المومنین کے دروازہ پر پہنچے اور تعزیت ادا کی۔ اور اُن مظلومہ کے کفن و دفن کے حالات دریافت کئے۔ حضرت نے فرمایا میں نے ان کو شب میں دفن کر دیا۔ ابو بکر و عمر نے کہا کیوں اصحاب کو خبر نہ کی۔ حضرت نے فرمایا

ان کی وصیت کے بموجب میں نے نہیں چاہا کہ ان کی وصیت کے خلاف کروں۔ کیونکہ ان کی وصیت کی مخالفت ان کی ایذا کا سبب ہوتی۔ تم لوگوں نے رسول اللہ سے متعدد بار سنا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا فاطمہ بضعة منی من اذناہا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ لہذا کس طرح مجھ کو جائز تھا کہ خدا اور رسولؐ کو ایذا دوں۔ عمر نہایت شرمندہ ہوئے اور کہا ہم جانتے ہیں اور ان کو قبر سے نکال کر ان پر نماز پڑھتے ہیں۔ الغرض ان معصومہ کی قبر بہت تلاش کی مگر نہ پائی۔

اے ابراہیم اس واقعہ پر اجماع امت ہے جس طرح میں نے بیان کیا اور کسی نے مخالفت نہیں کی۔ لہذا فاطمہؑ کا رنجیدہ ہونا اور ان کا غضب اور عہا جبر و انصار کا ان پر نماز سے محروم رہنا فاطمہؑ کے نہایت قہر و غضب کی دلیل ہے ان مظالم کے سبب سے جو ان لوگوں نے ان پر کئے اور جو ان کے شوہر بزرگوار پر کئے ان کی امامت غضب کر کے اور ان کے فرزندوں پر کئے ان کی گواہی رد کر کے۔ اور تمام عہا جبر و انصار اس حدیث کی روایت پر متفق ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ یعنی اے فاطمہؑ! خداوند عالم تمہارے غضب کے سبب سے غضبناک ہوتا ہے اور تمہاری خوشنودی کے باعث خوش ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث کی رد سے غضب جناب فاطمہؑ، خداوند عالم کا غضب ٹھہرا۔ اور خدائے تعالیٰ ان ایذا دینے والوں پر حدیث اول کے مطابق کہ فاطمہؑ بضعة منی الخ جو شخص فاطمہؑ کو رنجیدہ کرتا ہے اُس نے خدا کو رنجیدہ و غضبناک کیا۔ اور خدا فرماتا ہے:۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا و الاخرة واعدت لہم عذابا مہینا (سورۃ احزاب آیت ۵۶) جو لوگ خدا اور اُس کے رسولؐ کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ بلاشبہ جن لوگوں نے اہلبیتؑ کو اذیت دی ہے اور ان پر ظلم کیا ہے ان پر اور ان کی پیروی کرنے والوں پر خدا اور رسولؐ اور فرشتوں کی لعنت اور خدا کا غضب ہے۔

جب حُسنیہ کا بیان یہاں تک پہنچا ابراہیمؑ ابو یوسف اور شافعی اور دوسرے علماء یکبارگی اُٹھے اور حُسنیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اذیت پہنچانے کے درپے ہوئے۔ اور اُس نے بھی اپنی قوت کے مطابق اُن کے دفاع میں کوشش کی۔ اُس نے ابراہیمؑ کی وارڈھی پکڑ لی اور نہیں چھوڑتی تھی۔ جب یحییٰ برمکی نے یہ حال دیکھا بارون کے پاس آکر کہا کہ آپ آج رسول خدا کے جانشین ہیں اور ایک کتیز نے تمام علمائے زمانہ کو ملزم قرار دیا اور سب کو عاجز کر دیا اور وہ سب آپ کی مجلس میں اُس کو قتل و ایذا رسانی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ پھر امراء میں سے بھی ہر ایک نے حُسنیہ کی جانب سے سفارش کی۔ اور بارون کا چچا زاد بھائی جو محتاجانِ اہلبیت میں سے تھا اپنی تلوار کھینچ کر ابراہیمؑ اور علماء کی جانب متوجہ ہوا تو سب نے دفعۃً حُسنیہ کی جانب سے ہاتھ روک لیا اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بارون نے نہایت غصہ میں ابراہیمؑ کو جھڑکا اور کہا تم سب جو حاضر ہو خدا سے مطلق شرم نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو اعلم اور زمانہ بھر سے افضل ظاہر کرتے ہو اور ایک کتیز کے جواب سے عاجز اور بیتاب ہو گئے ہو اور عام خاص تمام لوگ تم پر منستے اور تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اس کے باوجود تم کو شرم نہیں آتی اور اس کے قتل کا ارادہ کرتے ہو اور اُس کو اذیت پہنچانے پر آمادہ ہو۔ جب امراء و سلاطین نے بارون سے یہ باتیں سُنیں سب نے اکبارگی اُن علماء کو ملامت کرنا شروع کیا اور ابراہیمؑ اور دیگر علمائے حاضر کی مذمت کی اور اُن پر طعن و تشنیع کرنے لگے۔ حُسنیہ باوجود اس ہجوم کے ان علماء سے خائف نہیں ہوئی اور نہ ساکت ہوئی۔ پھر اُس نے تقریر کا آغاز کیا اور کہا:-

اے گمراہ کینہ درد! اور اے دشمنانِ خدا و رسول خدا سے ڈرو اور روز قیامت کا تصور کرو۔ اور دنیاوی عزت اور تیج روزہ زندگی کے لئے جناب رسول خدا اور علی مرتضیٰؑ اور اہلبیت علیہم السلام کی عداوت پر کمر مت باندھو اور باطل اور مہمل باتوں سے جو مثل افسانوں اور افسوں کے ہیں ناواقف لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالتے ہو اور کہتے ہو

کہ فلاں فلاں کے اتفاق سے خلیفہ ہوا اور فلاں نے فلاں کو امیر قرار دیا لہذا وہ افضل ہے۔ ان ہی اقسام کی دہیات حکایتوں اور باطل روایتوں کو علم رسالت کے مقابلہ میں ثبوت اور امامت و عصمت و طہارت اور اسرار ملائکہ اور حقائق کی تحقیق کے بارے میں دنیا والوں کی زبان پر جاری کرتے ہو۔ کس لئے قیامت، حشر و نشر اور ہمیشہ کے عذاب کو یاد نہیں کرتے۔ خدا کے غضب سے ڈرو۔ تم نے لاکھوں فتنے خلائق کے درمیان پیدا کر دیئے اور لوگوں کو خدا و رسولؐ اور امام کی معرفت سے لاکھوں میل دور کر دیا۔ اور گمراہی کی تاریکی میں بعض کو بعض سے آگے بڑھا دیا۔ اور اکثر تمہارے حکایات و روایات و احادیث موضوعہ ظالمان و فاسقان اہلبیت اور عورتیں اور بچوں سے اور چڑیا بازوں سے مروی ہیں جو بطریق افسانہ و خواب خیال ہیں۔ انہی کے ذریعہ سے جیسے کوئی شخص کہانی کہتا ہے اور عورتوں اور بچوں کا ایک گروہ سنتا ہے اور بعض سو جاتے ہیں جب کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور لڑکوں، کبوتر بازوں، عورتوں اور فاسقوں کا نام روایت و حدیث و اخبار کے راویوں میں درج کرتے ہیں۔ اور قال فلاں عن فلاں بیان کرتے ہیں اور اس کی شہرت کرتے ہیں کہ فلاں نے حدیث فلاں شیخ سے پڑھی اور فلاں شیخ سے روایت کرتا ہے۔ اور فلاں جو لاہا اور حجام مفسر ہے۔ اور فلاں جاہل بے بصیرت فلاں گوشہ میں چلے کھیٹ رہا ہے اور بڑے ولیوں اور زمانہ کے مقتداؤں میں سے ہے۔ اور فلاں شیخ نے خواب میں غمیر سے ایسا سنا۔ علیٰ ہذا القیاس جاہلان بے بصیرت اور بے معرفت احمق اور گوشہ جہالت میں رہنے والے اور بادیہ ضلالت کے بنے والے اطراف و جوانب سے اور شہروں، قریوں سے آتے ہیں اور برکت کے خواستگار ہوتے ہیں اور تم سے احادیث وغیرہ نقل کرتے ہیں۔ اور شریعت و معرفت و طریقت کی بنیاد تمہارے خواب و خیال و وہم و گمان کی روایت کردہ باتوں پر رکھتے ہیں۔ اور ان مہلات کا ذوق و شوق عوام اور احمقوں

کے خیالات میں ایسا مستحکم ہو گیا ہے کہ تا وقت موت زائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جرح و تعدیل و طعن و تکفیر عوام میں پیدا کیا ہے۔ اسی حال پر زمانے گزر گئے اور ان کے اولاد و اتحاد پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے۔ اور اہلبیتؑ اور ان کی اولاد اور ان کی پیروی کرنے والوں کی بغض و عداوت میراث میں پاتے ہیں اور ان کے طریقہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور خاندانِ رسولؐ کے ظالم اور فاسق دشمنوں کو جن کی عمریں بُت پرستی اور شرابخواری میں گزری ہیں خاندانِ رسولؐ کے معصوموں پر مقدم رکھتے ہیں اور جولاہے اور قصاب ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جناب امیرؑ اور ائمہؑ اطہار کی روایت و حدیث کو جو باتفاق علمائے زمانہ معصوم و مظہر ہیں، قبول نہیں کرتے اور معصومین کے اقوال کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور عائشہ، انس بن مالک، ابو ہریرہ، عمر بن العاص اور معاویہ کا اعتبار کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض بدترین روزگار ہیں۔

اے ابراہیم! صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کون کون سی فضیلتیں توجانتا ہے؟ بیان کر تاکہ میں بھی سُنوں کہ صدیق و فاروق کس طرح تمام عالمین پر ثابت ہے یا یہ صرف مذاق ہے؟ یہ کس جہت اور کس علم و فضیلت و تقویٰ و زہد و طہارت، سخاوت و مروت کے سبب ہے۔ اور کیا ان میں دلیری و شجاعت ہے اور کب لڑائیاں لڑیں اور کن کن بہادروں کو شکست دی اور کس کس مشکل کو حل کیا اور کیا معجزہ دکھایا، اور کون سی کرامت ظاہر کی ہے؟ اے ابراہیم! فضیلت کے معنی تو بیان کر اور وہ کس سبب سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بتا کہ اکثر ثوابا من عند اللہ کے معنی کیا ہیں اور وہ ثواب کس طرح حاصل ہوتا ہے جو دنیا والوں میں سے کسی شخص پر ثابت نہیں ہے اور نہ کسی نے سُننا ہے اور نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی روایت میں واقع ہوا۔ اے ابراہیم! اور اے علمائے بعد از اپنی داڑھیوں کی لالچ رکھو اور ان مہملات کو ترک کر دو۔ اور یاد رکھو کہ ابتدائے زمانہ خلافتِ اول سے اب تک تمہارے مذہب کی بنیاد تعصب، بغض و عداوت اور ظلم پر

رہی ہے۔ اور تم نے کبھی سادات اہلبیتؑ میں سے کسی ایک کو اور علمائے شیعہ میں سے بلکہ ان کے محبان و موالیان میں سے کسی ایک کو بخت و جدال کا موقع نہ دیا اور تم نے ان کو کبھی مذہب اہلبیتؑ کے اظہار کی مہلت نہ دی۔ اور ہمیشہ ان کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے اور ان کو اشد کفار ظاہر کرتے تھے۔ اور لوگوں کو ان کے قتل کی ترغیب دیتے رہے اس خوف سے کہ تمہاری رسوائی نہ کریں اور تمہارے مذہب کو باطل نہ ثابت کریں۔ اور تمہارے اماموں اور پیشواؤں کے کفر و ظلم و فسق کو جو رسولؐ اور ان کے اہلبیتؑ کے دشمن ہیں تم پر ظاہر نہ کریں جیسا کہ میں نے خلیفہ کی بدولت ثابت کی۔

اے ابراہیم اور اے علمائے بغداد!! تم مجھ کو کہ تم دشمنان اہلبیتؑ رسولؐ ہو اور تمہارے امام اور پیشوا سب قاتلان اہلبیتؑ اور ان کے دشمن ہیں اور جو منافقانہ طریق عداوت رسولؐ خدا کے ساتھ عمل میں لاتے تھے اور اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خدائے تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو اس کی خبر دے دی تھی۔ اور بالآخر انہوں نے اپنی دشمنی رسولؐ کے بعد ظاہر کی اور اہلبیتؑ سے انتقام لیا۔ اور تم بھی انہی ظالموں کی پیروی کرتے ہو۔ اور رسولؐ کی آلؑ اور اہلبیتؑ اور ان کے شیعوں اور پیروی کرنے والوں کو تم نے دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ اور ان کی نسل کو منقطع کیا۔ اور پھر اسلام کا اور مسلمان ہونے کا دعوے کرتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ ہم محمدؐ کے دین پر ہیں۔ خدا کی قسم محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بیزار ہیں۔ یہ سنکر تمام علماء نے کہا کہ ہم اہلبیتؑ کے دشمنوں سے بیزار ہیں اور اس شخص سے بھی جو ان سے عداوت رکھتا ہے۔ حسنیہ نے کہا خدا کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو۔ تمہارے دل اہلبیتؑ کی اور ان کے پیروی کرنے والوں کی عداوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں خلیفہ کے سامنے ثابت کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہے جیسا میں کہتی ہوں۔

اے ابراہیم! عید الاضحیٰ کے دن تمہارے تمام علماء و مشائخ اور دانا لوگ اور تمہارے سارے عوام منبر کے پاس جمع ہوتے ہو اور جب خطیب منبر پر جا کر حضرت ابراہیمؑ

کا اپنے فرزند کو قربان کرنے کا حال بیان کرتا ہے تو تم رونا شروع کرتے ہو اور ہائے ہائے کا شور مچاتے ہو۔ اور جس وقت سنتے ہو کہ ابراہیمؑ نے چھری ہاتھ میں لے کر اسمعیلؑ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو فریاد کرنے لگتے ہو اور سروں سے پگڑیاں پھینک دیتے ہو اور مسلسل آنسو بہاتے ہو حالانکہ حضرت اسمعیلؑ کو کوئی زخم نہیں پہنچا تھا آخر ایک گوسفند ذبح ہوا تھا۔ اُس روز سے اب تک اُس گوسفند کی یاد گار کے طور پر تمام عالم میں لاکھوں گوسفند ذبح ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب اُس مجلس سے اُٹھتے ہو تو رو دتے چلاتے ہو اُس گوسفند کے لئے جس کو ذبح ہوئے چار ہزار سال گزر گئے اور جس شہر و قریہ میں نور دیدہ رسولؐ اور جگر گوشہ دلی خدا اور فرزند ارجمند حضرت سیدۃ النساء اور بدادہ حضرت امام حسن مجتبیٰؑ سید شباب اہل الجنتہ حضرت امام حسینؑ سید الشہداء مظلوم کربلا علیہ وعلیٰ آباءہ و اُمہ و اخیرہ السلام کے مصائب پر روزِ عاشورہ یاد دوسرے دنوں میں کسی مومن کو دیکھتے ہو کہ اُن حضرتؑ کے مصائب پر غمگین و گریاں ہے تو کہتے ہو کہ یہ رافضی اور اہل بدعت ہے جس کے جد کے مثل کسی کا جہ نہیں اور جس کے باپ کے مانند کسی کا باپ نہیں اور جس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں اور جس کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں اور نہ جس کے فرزند جیسا کسی کا فرزند۔ جس سے اُمت کے منافقین، ملائین اور ظالمین نے غدر کیا اور اس کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا اور اس کے سر مبارک کو نیزہ پر بلند کیا اور اُس کے حرم محترم کو لوٹا اور اُن کو قیدی بنایا اور اُس کے فرزندوں، بھائیوں، بھتیجیوں اور احباب میں بہتر افراد کو قتل کیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ جس کو اس سے قبل دو ہزار سال یا تین ہزار گزرے ہوں اُس کو یاد کریں اور اُس پر گریہ کریں۔ اے ابراہیمؑ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گوسفند کے لئے چار ہزار سال کے بعد رو سکتے ہیں اور فراموش نہیں کر سکتے؛ اور قرۃ العین جناب رسولؐ خدا اور جگر گوشہ بتولؑ غدر کے غم میں دو سو سال یا زیادہ گزرنے کے بعد بھی نہ رونا چاہئے اور نہ ماتم کرنا چاہئے۔

حُسنیہ کی تقریر جب یہاں تک پہنچی تو اُس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور سر سے مقنعہ اتار پھینکا اور نوحہ وزاری کرنے لگی۔ کہتی تھی کہ وہ حُسنیہ جو رسولؐ کے کاندھے پر سوار ہوتے تھے اور پیروں کو حضرتؐ کے جسم اقدس پر مارتے تھے کہ جلدی چلیں اور جناب رسولؐ خدا کو اس پر فخر ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کتنے بہتر سوار ہو تم۔ اور تمہارے باپ تم سے بہتر ہیں۔ اور کتنی اچھی ہے تمہاری سواری۔ اُسی کے گلوئے مبارک کو جو بوسہ گاہ سید کائنات و سرور موجودات تھا تیغ سے کاٹا اور اُس کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔ اور تم اُس کے قاتل کو اپنا امام اور پیشوا جانتے ہو۔

حُسنیہ کے گریہ کرنے سے ہارون اور حاضرین مجلس کی صدائے گریہ و شیون بلند ہوئی۔ ہارون کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد و فتنہ برپا ہو اس لئے اُس نے حکم دیا تو حُسنیہ کے لئے فاخرہ خلعتیں لائی گئیں۔ اور ہارون نے حُسنیہ کی بحث کو ختم کرنا چاہا تو حُسنیہ نے ہارون سے کہا کہ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دیجئے کہ ایک سوال اور کر کے گفتگو ختم کروں۔ ہارون نے کہا بیان کرو۔

حُسنیہ نے کہا اے علمائے حاضر اُسی خدا کے واسطے جو عالمین کا معبود ہے بتاؤ کہ کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ پیغمبرؐ نے مسجد میں یا جہاں کہیں بیٹھتے تھے کسی کو علیؑ پر مقدم کیا یا امیر بنایا؟ علمائے نے کہا کہ نہیں۔ حُسنیہ نے کہا کہ جب خدا و رسولؐ نے کسی کو ان پر امیر نہیں بنایا تو تم کیسے جائز رکھتے ہو کہ امت میں سے کسی کو ان پر امیر قرار دو۔ اے ابراہیم! جس موقع پر جناب رسولؐ خدا نے ابوبکرؓ کو سورۃ براءت دی اور ان کو ایک جمعیت کے ساتھ بھیجا کہ سورہ مذکورہ مکہ میں جا کر کفار کے سامنے پڑھیں۔ اُسی وقت خدا کا حکم ہوا کہ وہ نہ لے جائیں بلکہ علیؑ ابن ابی طالب لے جائیں اور حکم خدا کفار کے سامنے بیان کریں۔ جناب رسولؐ خدا نے علیؑ کو تنہا بھیجا تو حضرتؐ نے سورۃ براءت کو ابوبکرؓ سے لے کر ان کو اُس لشکر کے ساتھ واپس صحیح دیا جو ان کے ساتھ تھا اور ابوبکرؓ شرمندگی کے سبب مدینہ نہ جاسکے۔ اور امیر المؤمنینؑ

سے استدعا کی کہ کسی کو آنحضرتؐ کے پاس بھیج کر میرے واسطے حج کی اجازت حاصل کریں
 کیونکہ میں واپس نہ جاؤں گا بلکہ آپؐ کی خدمت ہی میں رہوں گا۔ لیکن امیر المومنینؑ آنحضرتؐ
 کے حکم کی متابعت میں تنہا مکہ تشریف لے گئے اور آیہ برأت کفار مکہ کے سامنے پڑھی "فاذا
 نسلخ الا شہرا الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم و
 احصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فان تابوا واقاموا الصلوۃ واتوا
 الزکوۃ فخلوا سبیلہم۔ اسی طرح چند شرطیں جو مقرر ہوئی تھیں اور احکام الہی اُن کو
 پہنچائے۔ اس امر میں اُمت میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ اے ابراہیم یہ تمام باتیں
 تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں یا نہیں؟ اُس نے کہا ہاں لکھی ہیں کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔
 حُسنہ نے کہا اے ابراہیم اُس موقع پر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا
 آپؐ نے اسامہ بن زید کو سردار لشکر مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا: لعن اللہ من تخلف عن
 جیش اسامۃ الا علی بن ابی طالب وفضل بن عباس۔ یعنی خدا کی لعنت ہے اُس پر
 جو لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جائے اور رہ جائے اور اُس کے علم کے نیچے نہ رہے سوائے علیؑ
 بن ابی طالب اور فضل بن عباس کے۔ اور حضرت بار بار یہ جملے فرماتے رہے اور ابو بکر و عمر
 سُنتے تھے مگر مخالفت ہی کرتے رہے اس خوف سے کہ اگر اسامہ کے ساتھ چلے جائیں گے تو
 رسول خدا علیؑ کو حکم الہی کے مطابق اپنا قائم مقام مقرر فرمادیں گے۔ اسامہ بن زید نے ان کے بلانے
 کے لئے کسی کو بھیجا مگر وہ نہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن پر لعنت کرتے تھے
 یہاں تک کہ عالم بقا کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان لوگوں نے پیغمبرؐ کے جنازہ کو چھوڑا اور سقیفہ بنی ساء
 میں چلے گئے اور خلافت کے لئے لڑنے لگے۔ آخر اسامہ بن زید کو خبر پہنچی تو اُس نے ان لوگوں کے
 پاس پہنچایا کہ تم میرے تابع اور ماتحت ہو تمہیں امر خلافت سے کیا سروکار ہے۔ اور باتفاق
 تمام اُمت وہ لوگ رسول خدا کے بعد بھی اسامہ کے تابع و ماتحت تھے۔ اگر ان میں خلافت و
 وصایت کی قابلیت ہوتی تو چاہئے تھا کہ اسامہ اُن کے ماتحت ہوتا۔ اور جبکہ رسول خدا نے

لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جانے والوں پر پیغمبر کا لعنت کرنا۔

آخری وقت تک باجماع اُمتِ نفرین کی ہے۔ اور یہ تمام باتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں اور تم انکار نہیں کر سکتے۔ اور ابو بکر و عمر اُسامہ کے ماتحت و تابع دار تھے۔ اس کے ساتھ نہیں گئے اور رسول اللہ کی مخالفت کی اور آنحضرتؐ اپنے نفرین کی۔ اور جس پر رسول اللہ نے لعنت کی، وہ بلاشبہ خدا و رسولؐ کی لعنت میں گرفتار ہوگا اور عذابِ ابدی میں مبتلا رہے گا۔

ابراہیم اور تمام علمائے بغداد شرمندگی کے سبب سے سر جھکائے ہوئے سُن رہے تھے اس کے بعد حُسنیہ نے کہا الحمد للہ والمنتہ کہ خلیفہ وقت کی بدولت اس عاجز و ناتوان نے فضائل و مناقبِ اہلبیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے دشمنوں کے کفر و زندہ اور ظلم جو کچھ علم میں تھا علانیہ بے خوف و بے دھڑک ظاہر کر دیا، اور حجت و دلیل کے ساتھ اعدائے دین کو ملزم قرار دیا۔ اور یہ دولتِ مجتہانِ خاندانِ اہلبیتؑ میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی جو اس کثیر ناتوان کو حاصل ہوئی۔ اگر خلیفہ کی رحمت کا خیال نہ ہو تو خاموش نہ ہوں اور اہلبیتؑ کے مذہب کی حقیقت اور ان کے فضائل پر اتنی دلیلیں پیش کروں کہ سُننے والوں سے اُن کا شائبہ نہ ہو سکے۔

یحییٰ ابن خالد برمکی نے حُسنیہ سے کہا تم نے اپنے مذہب کی حقیقت ثابت کرنے میں مطلق کمی نہیں کی۔ اس کے بعد یحییٰ برمکی اور تمام سلاطین، امراء اور جملہ حاضرین نے حُسنیہ کے لئے دعائیں کیں اور اس کی بے انتہا تعریف کی۔ اُس روز چار سو اشخاص نے اپنے مذہب کو ترک کیا اور طریقہ اہلبیت اختیار کیا۔ ہارون نے اُس روز سے پھر سادات کی آزار رسانی کا قصد نہ کیا اور شیعوں سے متعرض نہ ہوا۔ اور حُسنیہ کو دوبارہ فاخرہ قلعیتیں عطا کیں اور بہت نوازش کی۔ پھر حُسنیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس شہر سے چلی جا اور جہاں چاہے آباد ہو جا۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لوگ تجھ کو اذیت پہنچائیں۔ اور اُس کے خواجہ کو حسبِ قرار داد ایک لاکھ مثقال زرِ سُرخ عنایت فرمایا۔ حُسنیہ اور اس کے مالک نے ہارون کے ہاتھ چومے اور اُس کی مجلس سے مسرور و خوشحال باہر آئے اور ہارون کے چچا زاد بھائی نے جو مجتہانِ اہلبیتؑ میں سے تھا اور اُن تمام لوگوں نے جو مجتہانِ آلِ رسولؐ تھے حُسنیہ

پرخششیں اور نوازشیں کیں۔ ابراہیم کُرسی زریں سے شرمندہ و سیاہ رو نیچے اُترا اور ابو یوسف و شافعی وغیرہ کے ہمراہ نادم و خجل دربار سے باہر آیا۔ اور عوام اُس کا مذاق اُڑاتے تھے اور ہنستے تھے۔ اور ہارون کا پسر عم بھی اُس کا مذاق اُڑاتا تھا۔ حُسنیہ اپنے خواجہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب متوجہ ہوئی اور جناب امام رضا علیہ السلام اور سادات اہلبیتؑ کی خدمت میں پہنچی۔

ایک نسخہ میں یہ بھی ہے کہ جس وقت ابراہیم ابن خالد نے ہارون سے حُسنیہ کی شکایت کی، اور ہارون نے بھی کبیدگی کا اظہار کیا تو حُسنیہ نے پرنا لے کی حکایت بیان کی جو جناب سالتاب نے اپنے چچا جناب عباس کی اظہار بزرگی کے بارے میں فرمایا تھا اُس کے بعد جبکہ خدا کے حکم سے تمام اصحاب کے دروازے جو مسجد کی جانب تھے بند کر کے مسجد کے باہر کھولنے کا حکم دیا سواٹے و برخانہ علیؑ و فاطمہ علیہم السلام کے۔ عباس خدمت رسولؐ میں آئے اور اپنے رنج کا اظہار کیا۔ آنحضرتؐ نے اُن کی بہت دلجوئی فرمائی اور اکرام کیا کہ آپ کا نابدان خانہ مسجد کی طرف ہی رہے گا۔ چنانچہ وہ خلافتِ عمر تک قائم رہا۔ ایک روز عمر کے مسجد میں جاتے وقت اُس نابدان سے کچھ پانی گر رہا تھا جس کو دیکھ کر عمر کو برا معلوم ہوا اور انہوں نے اس کے کھودنے کا حکم دیا۔ اُس کے کھودے جانے کے بعد جناب عباسؓ نے حضرت علیؑ کی خدمت میں آکر عمر کی شکایت کی۔ جناب امیر المومنینؑ آئے اور نابدان کو درست کرادیا۔ اس موقع پر ہارون ابراہیم پر برہم ہوا اور حُسنیہ کی بحث کی تعریف کی۔

الحمد لله على ولاية اهل البيت الذين هم شمس الهداية و
بدس الدجى وعلى البرائة من اعدائهم اللئام الملعونين من
الاولين والآخرين۔

ختم شد!

حجۃ الاسلام الحاج مولانا السید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی ایک عظیم تصنیف

روح القرآن

یہ وہ کتاب الاجواب ہے جس کی مثال پاکستان میں نہیں ہے۔ اس موضوع پر شیعہ نقطہ نظر کے مطابق آج تک یہاں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ جس طرح ذکر العباسؑ بہتر تارے چودہ ستارے، مختار آل محمدؑ العقاری، اور تاریخ اسلام ہندوپاک میں انفرادیت رکھتی ہیں یعنی ان جیسی کتابیں اب سے پہلے یہاں کبھی نہیں لکھی گئی تھیں اسی طرح ”روح القرآن“ بھی اپنے وجود و ظہور میں منفرد ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید سے متعلق ہر قسم کے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ اس میں قرآن کے معنی بتائے گئے ہیں اس کے نزول سے بحث کی گئی۔ اس کے معجزہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تحریف قرآن پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور اس کے متعلق شیعہ نقطہ نظر کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے کثیر موضوعات میں دو امور پر بحث نے اسے الاجواب بنا دیا ہے۔ یہ کہ ۳۱۳ آیات قرآنی کی نشاندہی اس مقصد سے متعلق کی ہے کہ یہ آیات آل محمدؑ کی مدح میں نازل ہوئی ہیں اور اس کا ثبوت کتب اہلسنت سے پیش کیا ہے۔ اس سے بے شبہہ ذاکرین و واعظین کو بڑی سہولت مل جاتی ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے واعظ اور ذاکر اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کے آخری باب میں تقریباً ۳۰۰ اُن شیعہ علماء کے اسماء لکھے ہیں جنہوں نے قرآنی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ کتاب پہلے ایک مقدمہ کی شکل میں تھی اب اسے مصنف نے مکمل کتاب بنا دیا ہے۔

سائز ۱۸x۲۳/۸ حجم تقریباً چار سو صفحات۔ آفست چھپائی۔ عمدہ سفید کاغذ۔ ہدیہ صرف

بیس روپے۔ - ۲۰/-

ملنے کا پتہ:- امامیہ کتب خانہ۔ مغل حویلی۔ اندرون موچیہ واڑہ۔ لاہور

صحابی رسول حضرت ابوذر غفاریؓ کے حالات زندگی سے متعلق شہرہ آفاق کتاب

الغفاری (معہ اضافہ)

مؤرخ یگانہ محقق زمانہ حجۃ الاسلام الحاج علامہ السید نجم الحسن صاحب قبلہ کراوی۔ اس میں صحابی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوذر غفاریؓ جنکے متعلق حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے اور میرے اہلبیتؑ کے علاوہ ابوذر سے زیادہ سچا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جو حضورؐ کے معتمد خاص اور آل محمدؐ کے خصوصی مخلص تھے۔ جنہیں حضورؐ کے بعد اہل دنیا نے گرے ہوئے آتسو کی طرح بے وقعت بنانے کی کوشش کی اور امویت سے متاثر مؤرخین اور سیرت نگاروں نے سطح قرطاس پر مدہم نقش و نگار اُبھا کر ان کے صداقت خیز کارناموں کو کالعدم کرنے اور اموی بادشاہوں کے ظلم و جور پر پردہ ڈالنے کی سعی و کوشش کی تھی ان کے صحیح حالات زندگی مؤرخ یگانہ و محقق زمانہ حضرت علامہ کراوی نے لکھ کر وہ فریضہ انجام دیا ہے جس کی ادائیگی سے آج تک ارباب قلم قاصر تھے۔ یہ کتاب ۱۹۶۱ء میں لکھی گئی تھی۔ اس میں حضرات ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں حضرت ابوذر کا نظریہ مساوات و معیشت کی مکمل توضیح کی گئی ہے۔ اس کتاب کی توصیف و مدح میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ پاکستان کے عوام اور علماء و زعماء نے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔

مؤلف مددوح نے "الغفاری" ایسی کتاب لکھی ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ اس کتاب میں پہلے سے کافی اضافہ بھی ہے اور مکمل فہرست بھی شامل کر دی گئی ہے اور جن کتابوں سے یہ لکھی گئی ہے ان کی فہرست بھی دے دی گئی ہے۔ سائز ۱۸x۲۳ ۱/۲ حجم ۴۴۸ صفحات۔ آفسٹ چھپائی۔ ہدیہ قسم اول سفید کاغذ مجلد۔ ۲۱ روپے۔ قسم خاص آفسٹ پیپر مجلد۔ ۳۰ روپے۔

ملنے کا پتہ:- امامیہ کتب خانہ منگل جویلی۔ اندرون موچید روانہ لاہور۔

اضافہ شدہ ایڈیشن

ترجمہ

نہج البلاغہ

شانہ ہو چکا ہے

اس عظیم الشان کتاب کے کئی اردو ترجمے اور شریحیں معرض تشریح میں آئیں اور اس کے انمول موتیوں کو اردو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر اصل کی خصوصیات ترجموں میں نہ آسکیں اور ارباب ذوق کی تشنگی بڑھتی ہی گئی۔ الحمد للہ کہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اس طرف توجہ فرمائی اور شارحانہ حواشی کے ساتھ اس کا ایک واضح و سلیس ترجمہ فرمایا جو صحت و سلاست اور حل نکات اور تشریح مطالب کے لحاظ سے تمام تراجم و شروح میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی النقیوی صاحب قبلہ نے تحریر فرمایا ہے جو ان کی تحقیقی و تدقیقی کاوشوں کا نتیجہ اور علمی دنیا میں بیش بہا اضافہ ہے۔ اہل علم اور نہج البلاغہ کے خالق پروردگار ایمان افروز مطالب سے ذوق و شوق رکھنے والے آج ہی آرڈر بھیج کر طلب فرمائیں ورنہ اگلے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔

نوٹ: کتاب نہج البلاغہ خریدتے وقت "امامیہ کتب خانہ لاہور" کی مطبوعہ خریدیں کیونکہ اس ایڈیشن میں علامہ صاحب نے اضافہ بھی کیا ہے۔ اور اب یہ ایڈیشن پہلے سے بھی ہر لحاظ سے بہتر اور جامع ہے سائز ۱۰x۱۰ جم ۹۶۰ صفحات لکھائی بہترین۔ آفسٹ چھپائی۔ بدیہ سفید کاغذ مجلد و لائٹی ڈائیدار۔ / ۳۶ روپے بدیہ قسم اول سفید کاغذ مجلد و لائٹی ڈائیدار اعلیٰ قسم۔ / ۴۲ روپے بدیہ قسم خاص سفید آفسٹ پیپر مجلد مع پلاسٹک کور۔ / ۵۰ روپے بدیہ قسم خاص سفید آفسٹ پیپر مجلد و لائٹی ڈائیدار۔ / ۵۵ روپے محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

ملنے کا پتہ

امامیہ کتب خانہ مغل جوہلی۔ اندرون موچی دروازہ۔ لاہور